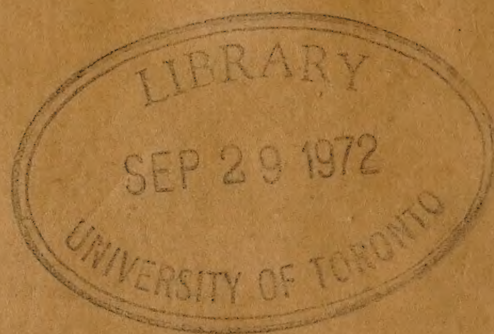
高僧傳三集

高僧傳三集卷第十九

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等

奉勅撰

感通篇第六之二 正傳二十一人 附見八人

唐嵩嶽破竈墮傳

釋破竈墮者。不知何許人也。天后之世。參事嵩嶽安禪師。號老安是歟。通徹禪法。逍遙弗羈。恒理求而不見其前。別塗取而莫趨其後。嘗遇巫氏能與人醮竈祓禳。若漢武之世李少君以祠竈可以致物同也。凡其解奏之時。往往見鬼物形兆。閭里迭畏。傳於衆多。

殺少牢以祭之者交午。重其主竈。乃旛蓋擁之。祕而罕覩焉。楊子所謂靈場之威宜夜矣乎。時墮詣之。始勸巫者。終爲神說法已。告云。我聞師敎決定生天。乃現其形禮辭。且曰。蒙師提耳。獲益彌深。得生殊勝天。言訖而隱。其竈卽神祠也。隨而瓦解。自然破落。非人力也。遐邇驚駭。此師素不稱名。由此全取他名。號破竈墮也。

唐嵩嶽閑居寺元珪傳

釋元珪。姓李氏。伊闕人也。稟氣英奇。寬裕閑雅。既緣宿習。乃誓出家。於永淳二年。遂登滿足。乃隸名閑居

寺以習毗尼。雖勤無懈。執律唯堅。後悟少林寺禪宗大通心要。深入玄微。遂卜廬於嶽中龐塢。謂其徒仁素曰。吾始居寺東嶺。吾滅汝必塔吾骸於此。珪安於巖阿。時有峩冠袴褶部曲繁多。輕步舒徐。稱謁大師。珪覩其貌偉。精爽不倫。謂之曰善來仁者。胡爲而至。曰師寗識我邪。珪曰。吾觀佛與衆生等。吾一目之。豈分別識耶。對曰我此嶽神也。吾能利害生死於人。師安得一目我哉。珪曰汝能生死於人。吾本不生。汝焉能死。吾視身與空等。視吾與汝等。汝能壞空與汝乎。苟能壞空及壞汝。吾則不生不滅也。汝尚不能如是。

又焉能生死吾邪。獄神稽首再拜曰。我亦聰明正直於餘神。豈能知師有廣大之智辯乎。願授以正戒。令我度世。助其威福。珪曰汝旣乞戒。卽旣戒也。所以者何。戒外無戒。又何戒哉。神曰。此理也。我聞茫昧。止求師戒我身爲門弟子。珪辭不獲。卽爲張座焚香秉鑪正几曰。付汝五戒。汝能奉持。卽應曰能。不能卽曰否。神曰洗耳傾聽。虛心納敎。珪曰汝能不婬乎。神曰亦娶也。曰非謂此也。謂無羅欲也。神曰能。曰汝能不盜乎。神曰何乏我也。焉有盜取哉。曰非謂此也。謂饗而福淫。不供而禍善也。神曰能。曰汝能不殺乎。神曰政

柄在躬。焉曰不殺。曰非謂此也。謂有濫誤混疑也。神曰能。曰汝能不妄乎。神曰我本正直。焉能有妄。曰非謂此也。謂先後不合天心也。神曰能。曰汝能不遭酒敗乎。神曰力能。珪曰如上是爲佛戒也。又言以有心奉持。而無心拘執。以有心爲物。而無心想身。能如是。則先天地生不爲精。後天地死不爲老。終日變化而不爲動。畢盡寂默而不爲休。悟此則雖娶非妻也。雖饗非取也。雖柄非權也。雖作非故也。雖醉非惛也。若能無心於萬物。則羅欲不爲婬。福淫禍善不爲盜。濫誤混疑不爲殺。先後違天不爲妄。惛荒顛倒不爲醉。

是謂無心也。無心則無戒。無戒則無心。無佛無眾生。無汝及無我。無我無汝。孰為戒哉。神曰我神通亞佛。珪曰汝神通十句五能五不能。佛則十句七能三不能。神悚然避席。跪啓頗恭。曰可得聞乎。曰汝能戾上帝東天行而西七曜乎。曰不能。又曰汝能奪地祇融五嶽而結四海乎。曰不能。珪曰是為五不能也。又曰佛能空一切相。成萬法智。而不能即滅定業。佛能知羣有性。窮億劫事。而不能化導無緣。佛能度無量有情。而不能盡眾生界。是為三不能也。定業亦不牢久。無緣亦是一期。眾生界本無增減。亘無一人能主其

法。有法無主。是謂無法。無法無主。是謂無心。如我解佛亦無神通也。但能以無心通達一切法爾。作用冥現有情前也。若有心有作。作用必不普周焉。嶽神曰。我誠淺昧。未聞空義。師所授戒。我當奉行。我願報慈德。效我所能。珪曰吾觀身無物。觀法無常。塊然更有何欲。神曰師必命我為世間事。展我少小神功。使已發心。初發心。未發心。不信心。必信心。五等人。目我神蹤。知有佛有神。有能有不能。有自然有非自然者。珪曰無為是無為是。神曰佛亦使神護法。師寧隳叛佛邪。隨意垂誨。珪不得已而言曰。東巖寺之障也。莽然

無樹北岫有之而背非屏擁汝能移北樹於東嶺乎神曰已聞命矣又陳曰我必昏夜風雷擺搖震運願師無駭即鄭重作禮辭去珪門送而目觀之見儀衛逶迤如王者之行仗其夕果有暴風吼雷棟宇將圮定僧瞻動宿鳥聲狂互相敲礚物不安所乃謂衆僧曰無怖無怖神與我契矣詰旦和霽則北巖松栝盡移東嶺森然行植焉而珪謂其徒曰吾歿後無令外知若爲口實人將妖我也以開元四年丙辰歲囑累門人若委蛻焉春秋七十三遂營塔於嶽之東嶺影堂存於本院後十二年告成縣尉許籌追珪之德爲

記焉。

唐廬江灊山天柱寺惠符傳

釋惠符。姓戚氏。越州諸暨人也。登其弱冠。勇氣過人。角力馳逐無能及者。然其任俠。且厭在家。忽投香嚴寺矯迹柔心。湆淑頓變。納法之後。練行孤標。每夜沿山據草座安禪不動。復研尋經論。見灊縣之霍山。昔漢武嘗徙南嶽之祭於此。極成勝境。其中天柱寺可以棲神。乃結庵居焉。無幾有巨蛇張口。毒火焱焱。符徐語之曰。汝尋宿債吾可噬也。不然洗身定意。如運業通。來爲受戒。斯須弭按蜿蜒而去。果化成人形來

求出家。符爲之落髮。披衣受訖。禮辭而退。後被告符私度。具以實對。辯。符云。若私度有僁。甘聽其罪。官吏知非常而縱之。符凡見瘡瘢膿流。皆呪之則差。至開元十八年無疾而終。乃從火葬。見骨節相連之狀焉。

唐長安西明寺惠安傳

釋惠安。未詳何許人也。神龍中遊於京兆。抑多先見。時唐休璟旣立邊功。貴盛無比。安往造焉。曰相公甚美。必有甚惡。將有大禍。且不遠數月。然可攘去。休璟素知安能厭勝。諾而拜之。安曰。更無他術。但奉一計耳。豈非注擬官品出乎陶冶中。請選一有才幹者。用

爲曹州。因得張君。本京宮郎日升之宮贊。相次作守定陶。委之求二犬。可高數尺。而神俊者。張君到任銳意精求。得二犬如其所求以獻之。休璟大悅。召安視之。曰極善。後旬餘安卻來曰。事在今夕。願相君嚴爲警備。遂留安宿。是夜休璟坐於堂之前軒。命左右十數輩。執弧操矢立於榻之隅。休璟與安共處一榻。至夜分。安笑之曰。相君之禍免矣。可以就寢。休璟喜而謝之。遂撤左右俱寢。迨曉安呼休璟可起矣。問安曰。二犬何所用乎。遂尋其跡。至園中見一人仆地而卒。視其頸有血焉。蓋爲物所嚙者。又見二犬在大木下

仰視之。一人袒而匿身。休璟驚且詰之。其人泣而指死者曰。某與彼俱賊也。昨夕偕來欲害相國。蓋遇此二犬。環而且吠。彼爲所噬。既殞。某藏匿無地。天網所羅。爲犬蹲守。今甘萬死。且命縛之曰。此罪固當死。然非某心也。乃受制於人耳。乃釋之。賊拜泣而去。休璟拜謝安曰。非吾師不然死於二夫之手矣。安曰。此相國之福。豈所能爲哉。又休璟表弟盧軫在荆門。有術士告之曰。君將有災。當求善禳厭者。或能免矣。軫知安奇術淸行。爲時所重。致書於休璟。安卽與一書曰。事在其中耳。及書達江陵。而軫已卒。其家開其書。徒

一幅空紙焉。殊無一字。休璟益重之。後數年遁去。罔知所之。

唐西域安靜傳徐果師

釋安靜。本西域人也。開元十五年振錫東遊至定陶。直問丁居士何在。鄉人報之曰。終已三載。葬在郊外且曰。是人也乃在家菩薩。專勤梵行。嘗禮事嵩山普寂禪師云已得甚深法。將終合掌加趺而坐。儼然而絕。曹城諸寺院鐘磬不擊自鳴也。靜至墳所躬自發之。時五色雲氣騰噴而上。遂取其骨皆金色。連環若鏁。可五丈許。鏗然響亮擐杖頭而行。別樹塔重葬。衆

咸驚歎少頃靜瞥然滅沒焉。
系曰。有情遺骼。引因證果也。凡夫身中節不相至。十地菩薩骨節解盤。龍相結佛則全身舍利焉。今丁居士骨有鉤鏁形。則超凡夫。未階十住。此乃八臂那羅延身骨節頭相鉤是歟。證居士力量及此矣。譬若出金之砂之謂渾。不可謂爲砂也。含玉之石之謂璞。不可謂爲石也矣。
次又成都府大雲寺。有徐果師者。混物韜光。人罕詳測。或入三昧。不失律儀。或示狂癡語事多中。先爲衛元嵩是難測之士。坤維閒往往有人。謂之徐果師。徐

姓也。果名也。師通稱也。此亦彊練誌公之倫類矣。不知其終云。

唐福州鐘山如一傳

釋如一。不知何許人也。開元末。爲僧典牀座。俄有僧徧身瘡疥。衣服繿縷。巡遶寺中。僧衆覩之無不厭惡。唯一見而憫焉。延入常住。別堂安置度夏。夏末辭去。一問去何所。荅曰。歸庵中。又問庵在何也。只在大乘寺東。一曰某日前方自彼來。勿見庵處。曰不信但來相訪。某兩日後專來。一遂往。果見前僧在巖口相候。因攜手入一精舍。樓閣森聳。殿堂交錯。且非人間景

物。三日遣一公下山。迴首見悉是巖石。方知聖寺耳。一由是倍力修進。願預聖流云。

唐西域亡名傳

釋天竺亡名。未詳何印度人也。其貌惡陋。纏乾陀色縵條衣。穿革屣。曳鐵錫。化行於京輦。當韋南康皋之生也。纔三日。其家召僧齋。此僧不速自來。其日僧必歷寺連名請至。韋氏家僮患其長一人。甚怒之。以弊席坐於庭中。既而齋畢。韋氏令乳母負嬰兒出。意請眾僧祝願焉。梵僧先從座起。攝衣升階。視之曰。別久無恙乎。嬰兒若有喜色相認之意。眾皆異之。韋君曰。

此子纔生三日吾師何言別久也梵僧曰此非檀越所知也韋君固問之梵僧曰此子乃諸葛亮之後身耳武侯鼎國時爲蜀丞相君所知也緣蜀人受其賜且久今降生於世將爲蜀帥必福坤維之人吾往在劒門與此子爲善友旣知其生於君門吾不遠而來此子作劒南節度二十年官極貴中書令太尉此外非我所知也父然之因以武子爲字又單字武也張鎰出爲鳳翔隴州節度奏臯權知隴州及鎰爲李楚琳所殺牛雲光請臯爲帥朱泚不得已用臯爲鳳翔帥德宗置奉義軍節以旌之續加禮部尚書興元中

駕還京。徵爲左金吾衞將軍。貞元元年爲成都尹。代張延賞到任。和南蠻幷戰功。封南康郡王。順宗卽位進太尉。南康在任二十一年。末塗甚崇釋氏。恆持數珠誦佛名。所養鸚鵡教令念經。及死焚之有舍利焉。皐又歸心南宗禪道。學心法於淨衆寺神會禪師。在蜀富貴僭差。重賦斂。時議非之。然合梵僧懸記焉。

唐京兆抱玉傳

釋抱玉者。行業高奇。人事罕接。每言來事如目擊焉。見釋子大光而誨之曰。汝誦經宜高揭法音。徹諸天傾聽。必得神人輔翼。後皆符其記莂。京邑歸信千計。

每夕獨處一室闔扉撤燭嘗有僧於門隙閒窺其所以見玉口中出慶雲華彩可愛後年可九十許而終終時方大暑而尸無萎敗宰臣第五琦與玉相善及終臨喪頗哀琦以香乳灌其口隨有祥光自口而出晃然四照琦愈奇之琦乾元二年十月貶忠州刺史寶應初入爲太子賓客至京尹玉皆預言榮貴轗軻相半皆如其言刻意歸信焉

唐虢州閿鄉阿足師傳

釋阿足師者莫詳出處形質癡濁精神瞢然時有所言靡不先覺雖居無定所多寓閿鄉以其踵法雲公

之塵躅。憧憧往來爭路禮謁。檀施山積曾無顧瞻。人有隱憂身嬰所苦獲其指南者。其驗神速時陝州有富家翁張臻者。產業且多財貨增溢。少子息臻恆懼錢帛身後無嗣。後產男既愚且惷。手足拳攣。語言謇澀。唯嗜飲食。殆與平人有異。口如溪壑終日無厭。年可十七。父母鍾愛縱其須索。迎醫求藥不遠千里數十年後家業罄窮。或有謂其臻曰。阿足師其實寶誌之流。何不敷布腹心求救其疾。乃夫妻來抵閿鄉。叩頭抆淚告其拯拔。阿足瞑目久之謂臻曰。汝冤未散尙須數年。憫汝勤拳爲汝除去。即令選日於河上致

齋廣召眾多同觀度脫仍領引其男赴於道場時眾知阿足奇異觀者如堵少選指呼壯夫三數輩叱曳其子令投諸河隨急流而逝臻且哀且驚莫測其由阿足語臻曰爲汝除災訖良久其子忽於流數十步外聳身水面戟手罵其父母曰與爾宛仇宿世緣業賴逢聖者遽此解紛儻或不然未期畢日挺身高呼辭理分明都無癡濁之狀須臾沈水不知其他阿足由茲傳播歸信之人如就市焉所行化導皆此類矣蓋大曆建中中也殆德宗貞元十二年丙子敕諡爲大圓禪師至今陜號之閒猶崇重焉

唐天台山封干師傳木瀆師寒山子拾得

釋封干師者。本居天台山國清寺也。剪髮齊眉。布裘擁質。身量可七尺餘。人或借問。止對曰隨時二字而已。更無他語。樂獨舂穀。役同城旦。應副齋炊。嘗乘虎直入松門。衆僧驚懼。口唱唱道歌。時衆方皆崇重。及終後於先天年中。在京兆行化。非恆人之常調。士庶見之。無不傾禮。以其躡萬迴師之後。徽亦相類。風狂之相過之言。則多中。先是國清寺僧廚中有二苦行。曰寒山子。曰拾得。多於僧廚執爨。爨訖二人晤語。潛聽者多不體解。亦甚顛狂。糺合相親。蓋同類相求耳。

時閭丘胤出牧丹丘將詣巾車苦頭疼尤甚醫工寡
效邂逅干造云某自天台來謁使君且告之患干曰
君何慮乎便索淨器呪水噴之斯須覺體中頗佳閭
丘異之乃請干一言定此行之吉凶曰到任記謁文
殊閭丘曰此菩薩何在曰國淸寺廚執爨洗器者是
及入山寺問曰此寺曾有封干禪師曰有院在何所
寒山拾得復是何人時僧道翹對曰封干舊院卽經
藏後今闃無人止有虎豹時來此哮吼耳寒拾二人
見在僧廚執役閭丘入干房唯見虎跡縱橫又問干
在此有何行業曰唯事舂穀供僧粥食夜則唱歌諷

誦不輟如是再三歎嗟乃入廚見二人燒柴木有圍爐之狀閭丘拜之二人連聲咄叱後執閭丘手褒之若孾孺呵呵不已行曰封干饒舌自此二人相攜手出松門更不復入寺焉干又嘗入五臺巡禮逢一老翁問曰莫是文殊否翁曰豈可有二文殊干禮之未起倐然失之

次有木瀆師者多遊京邑市鄽閙亦類封干人莫輕測封豐二字出沒不同韋述吏官作封疆之封閭丘序三賢作豐稔之豐未知孰是

寒山子者世謂為貧子風狂之士弗可恆度推之隱

天台始豐縣西七十里。號爲寒暗二巖。每於寒巖幽窟中居之。以爲定止。時來國淸寺。有拾得者。寺僧令知食堂。恆時收拾衆僧殘食菜滓。斷巨竹爲筒。投藏於內。若寒山子來。卽負而去。或廊下徐行。或時叫噪凌人。或望空曼罵。寺僧不耐。以杖逼逐。翻身撫掌呵呵徐退。然其布襦零落。面貌枯瘁。以樺皮爲冠。曳大木屐。或發辭氣。宛有所歸。歸於佛理。初閭丘入寺訪問寒山。沙門道翹對曰。此人狂病。本居寒巖間。好吟詞偈。言語不常。或臧或否。終不可知。與寺行者拾得以爲交友。相聚言說。不可詳悉。寺僧見太守拜之。驚

曰大官何禮風狂夫耶。二人連臂笑傲出寺。閭丘復
往寒巖謁問。幷送衣裳藥物。而高聲倡言曰賊我賊
退便身縮入巖石穴縫中。復曰報汝諸人各各努力。
其石穴縫泯然而合。杳無蹤跡。乃令僧道翹尋其遺
物。唯於林閒綴葉書詞頌。幷村墅人家屋壁所抄錄
得二百餘首。今編成一集。人多諷誦。後曹山寂禪師
注解。謂之對寒山子詩。以其本無氏族。越民唯呼爲
寒山子。至有庭際何所有。白雲抱幽石。句歷然雅體。
今巖下有石。亭亭而立號幽石焉。
拾得者。封干禪師先是偶山行至赤城道側。仍聞兒

啼逐尋之見一子可數歲已來初謂牧牛之豎委問端倪云無舍孤棄於此封干攜至國清寺付與典座僧或人來認必可還之後沙門靈熠攝受之令知食堂香燈忽於一日見其登座與像對槃而飡復呼憍陳如曰小果聲聞傍若無人執筯大笑僧乃驅之靈熠忿尊宿等罷其堂任且令廚內滌器洗濯纔畢澄濾食滓以筒盛之寒山來必負而去又護伽藍神廟每日僧廚下食爲烏鳥所取狼藉拾得以杖扑土偶三二下罵曰汝食不能護安護伽藍乎是夕神附夢與闔寺僧曰拾得打我明日諸僧說夢符同一寺紛

然。始知非常人也。時牒申州縣郡符下云賢士隱遁。菩薩應身。宜用旌之。號拾得爲賢士。又於寺莊牧牛。歌詠呼天。當其寺僧布薩時。拾得驅牛至僧集堂前。倚門撫掌大笑曰。悠悠者聚頭。時持律首座咄曰。風人何以喧礙說戒。拾得曰。我不放牛也。此羣牛者多是此寺知僧事人也。拾得各呼亡僧法號。牛各應聲而過。舉衆錯愕。咸思改往修來。感菩薩垂跡度脫。時道翹纂錄寒山文句。於寺土地神廟壁見拾得偈詞。附寒山集中。

系曰。按封干。先天中遊遨京室。知閭丘寒山拾得俱

睿宗朝人也。柰何宣師高僧傳中。閭丘武臣也。是唐初人。閭丘序記三人。不言年代。使人悶焉。復賜緋乃文資也。夫如是。乃有二同姓名閭丘也。又大溈祐公於憲宗朝遇寒山子。指示溈潭。仍逢拾得於國清。知三人是唐季葉時猶存。夫封干也天台沒而京兆出。寒拾也先天在而元和逢。為年壽彌長耶。為隱顯不恆耶。易象有之小狐汔濟。其此之謂乎。

唐成都淨衆寺無相傳 智詵禪師

釋無相。本新羅國人也。是彼土王第三子。於本國正朔年月生。於郡南寺落髮登戒。以開元十六年泛東

溟至於中國到京玄宗召見隸於禪定寺後入蜀資中謁智詵禪師有處寂者異人也則天曾召入宮賜磨納九條衣事必懸知且無差跌相未至之前寂曰外來之賓明當見矣汝曹宜洒掃以待閒一日果至寂公與號曰無相中夜授與摩納衣如是入深溪谷巖下坐禪有黑犢二交角盤礴於座下近身甚急毛手入其袖其冷如冰捫摸至腹相殊不傾動每入定多是五日為度忽雪深有二猛獸來相自洗拭躶臥其前願以身施其食二獸從頭至足嗅帀而去往往夜閑坐牀下搦虎鬚毛既而山居稍久衣破髮長獵

者疑是異獸將射之復止後來入城市晝在冢間夜坐樹下眞行杜多之行也人漸見重爲構精舍於亂墓前長史章仇兼瓊來禮謁之屬明皇違難入蜀迎相入内殿供禮之時成都縣令楊翌疑其妖惑乃帖追至命徒二十餘人曳之徒近相身一皆戰慄心神俱失頃之大風卒起沙石飛颺直入廳事飄簾卷幕楊翌叩頭拜伏惴而不敢語懺畢風止奉送舊所由是遂勸檀越造淨衆大慈菩提寧國等寺外邑蘭若鐘塔不可悉數先居淨衆本院後號松溪是歟相至成都也忽有一力士稱捨力伐柴供僧廚用相之弟

本國新爲王矣懼其卻迴其位危殆將遣刺客來屠之相已冥知矣忽日供柴賢者慸來謂之曰今夜有客曰灼然又曰莫傷佛子至夜薪者持刀挾席坐禪座之側逡巡覺壁上似有物下遂躍起以刀一揮巨胡身首分於地矣後門素有巨坑乃曳去瘞之復以土拌滅其跡而去質明相令召伐柴者謝之已不見矣嘗指其浮圖前栢曰此樹與塔齊寺當毁矣至會昌廢毁樹正與塔等又言寺前二小池左羹右飯齋施時少則令淘浚之果來供設其神異多此類也以至德元年建午月十九日無疾示滅春秋七十七臨

終或問之曰何人可繼住持乎乃索筆書百數字皆隱不可知諳而叶韻記莂八九十年事驗無差失先是武宗廢教成都止留大慈一寺淨衆例從除毀其寺巨鐘乃移入大慈矣洎乎宣宗中興釋氏其鐘卻還淨衆以其鐘大隔江計功兩日方到明日方欲爲齋辰去迎取已時已至推挽之勢直若飛焉咸怪神速非人力之所致也原其相之舍利分塑眞形爾日面皆流汗上足李僧以巾旋拭有染指者其汗頗鹹乃知相之神力自曳鐘也變異如此一何偉哉後號東海大師塔焉乾元三年資州刺史韓汯撰碑至開

成中。李商隱作梓州四證堂碑。推相爲一證也。

唐揚州西靈塔寺懷信傳

釋懷信者。居處廣陵。別無奇迹。會昌三年癸亥歲。武宗爲趙歸眞排毀釋門。將欲堙滅教法。有淮南詞客劉隱之薄遊四明。旅泊之宵。夢中如泛海焉。迴顧見塔一所東度。見是淮南西靈寺塔。其塔峻峙。制度校胡太后永寧塔少分耳。其塔第三層。見信凭欄。與隱之交談。且曰。暫送塔過東海。旬日而還。數日隱之歸揚州。即往謁信。信曰。記得海上相見時否。隱之了然省悟。後數日天火焚塔俱盡。白雨傾澍。傍有草堂一

無所損。由是觀之。東海人見永寧塔不謬矣。

系曰。塔焚皆云往東海。海豈納煨燼耶。通曰。五行爲物亦七大性。可弗周徧法界乎。順則相生。逆則相害。雖逆順各時。與法界同其分齊。證知唯有識耳。且天仙鬼物與人相反。殊勝諸天則定果宮殿。神仙則附物變化。鬼神則歆其食氣。質礙之流。火化則得受用也。凡塔剎嚴麗。多被鬼神取旃。海若川侯亦非人也。如陳重雲殿天火焚。東海人時見殿影焉。又近馬氏霸湖南。末年天冊閣爲天火焚。朗州守。此夜聞空中呵喝言迴避。天冊閣來也。雲中騰沸。若千萬人舁荷

重物。然累日。方潭州火矣。若懷信見劉隱之夢。信亦不可測之僧也。

唐陝府辛七師傳

釋辛七師者。不顯出家之號。時姓氏行次呼之。旣熟人耳。更無別召體焉。實陝人也。始爲兒時。甚聞謹肅。不嘗狎弄。少卽老成。其父爲陝郡守。觀七師之作爲。謂其母曰。是子非常兒。孺善宜護養之。年甫十歲。逈知佛法可以宗尚。凡經卷。冥然分其此華此梵。都不緣師敎。及鐘荼蓼。陟屺之痛愈深。雖親屬勸勉。益加柴毀。先是郡城南有瓦窰七所。一日哀號之際。發狂

遁去。其家僮輩躡迹尋之。見其入窰竈中端坐。身有奇光燦若金色。家僮驚。就問無言。懼而徒步。次窺一窰復見七師同前相狀。如是歷徧七窰。一一見其端坐發光。是以陜服之人。重之若神遇之羅拜焉。

唐京師大安國寺和和傳

釋和和者。莫詳氏族本生。其為僧也狂而不亂。愚而有知。罔測其由。發言多中。時號為聖。安國寺中居住。出入無拘撿。見本寺修營殿閣未就。有越國公主降榮陽鄭萬鈞。雖琴瑟相諧。而數年無子。和因至公主家。鈞焚香灑掃以待之。主拜跪歸向。鈞祈告之曰。某

自叨選尚。願得一子爲嗣。唯師能致之乎。和曰易耳。但遺我三千疋絹。主當誕二男。鈞勤重如聽佛語。出絹如所求施之。和取付修寺殿閣功德。主乃曰。主有娠矣。吾令二天人下爲公主作兒。所憂者。公主不能併妊二子乎。爲孿乳包羞耳。吾俾其同年而前後誕之。果如其言。歲初年末各生之矣。長曰潛耀。次曰晦明。皆美丈夫。後博涉成事焉。京邑之閒傳揚沸渭。量其位地。不可輕議哉。

唐揚州孝感寺廣陵大師傳

釋廣陵大師者。維揚人也。不言法名。淮海之閒。競呼

廣陵大師也。形質寢陋。性多桀黠。眞率之狀。與屠沽輩相類。止沙門形異耳。好嗜酒啖肉。常衣繐裘。厚重可知。盛暑亦不甦脫。蚤虱聚其上。僑寓孝感寺。獨一室每夕闔扉而寢。率以爲常。或狂悖性發。則屠犬彘日聚惡少鬭毆。或醉臥道傍。揚民以是惡之。貞元中有一少壯素以力聞。嘗一日少壯與人賭博。大師大怒。以手擊碎博局。少壯笑曰。騃兒何敢逆壯士耶。大師且罵而唾其面。於是索少壯鬭擊。觀者圍帀千數。少壯爲大師所困。迸道而逃。自此人方知有神力焉。亦於稠人廣衆中。自負其力。往往入闤闠閒。剽奪人

錢帛。市人皆畏其勇而莫敢拒。後有一耆年僧。召大師誡敕之曰。汝胡不謹守戒法。奈何食酒肉。屠犬豕。彊抄市人錢物。又與無賴子弟鬬競。不律儀甚。豈是僧人本事耶。一旦眾所不容。執見官吏。按法治之。何處逃隱。且深累佛法。大師怒色對之曰。蠅蚋徒喋羶腥。爾安知鴻鵠之志乎。然則我道非爾所知也。且我清中混外者。豈同爾齷齪無大度乎。耆年且不能屈。後一日。自外來歸。入室閉戶。有於門隙覘之。見大師坐席放神光。自眉間晃朗。照物洞然。觀者驚報。少頃寺僧奔至。瞻禮稱歎。或有懺悔曾謗之者。或有彈指

讚詠之者。明日羣僧伺候大師出。焚香致禮。及開戶瞑目如入禪定。已長往矣。自此廣陵人寫貌供養。號之為大師焉。

唐南嶽山明瓚傳

釋明瓚者。未知氏族生緣。初遊方詣嵩山。普寂盛行禪法。瓚往從焉。然則默證寂之心。契人罕推重。尋於衡嶽閑居。眾僧營作。我則晏如。縱被詆訶。殊無愧恥。時目之懶瓚也。一說伊僧差越等夷。或隨眾齋飡。或以瓦釜賁土而食。云是彌陀佛應身。未知何證驗之。一云好食僧之殘食。故殘也。（殘上聲呼）或隨逐之則時出

言語皆契佛理。事迹難知。天寶初至南嶽寺執役。晝專一寺之上。夜止羣牛之下。曾無倦也。如是經二十年。相國鄴公李泌。避崔李之害。隱南嶽而潛察瓚所爲。曰非常人也。聽其中宵梵唄。響徹山谷。李公情頗知音。能辯休戚。謂瓚曰經音悽愴而後喜悅。必謫墮之人。時將去矣。候中夜李公潛往謁焉。望席門自贊而拜。瓚大詬。仰空而唾曰是將賊我。李愈加鄭重。唯拜而已。瓚正發牛糞火出芋啗之。良久乃曰可以席地。取所啗芋之半以授焉。李跪捧盡食而謝。謂李公曰愼勿多言。領取十年宰相。李拜而退。居一月刺史

祭岳。修道路極嚴。忽中夜風雷而一峯頹下。其緣山蹬道。爲大石所擱。乃以數牛縻絆而挽之。又以數百人鼓噪以推之。物力竭而石愈固。更無他術。瓚曰。奚用如許繁爲。我始去之。衆皆大笑。瓚遂履石而動。忽轉盤而下。聲若震雷。山路旣開。衆僧禮而踴躍。一郡呼爲至聖。太守奉如神明。瓚悄然乃懷去意。寺外虎豹忽爾成羣。日有殺傷。無由禁止。瓚曰授我一小箠。爲爾驅除。衆曰大石猶可推。虎豹當易制。遂與之荆梃。皆躡後以觀之。出門見一虎銜之而去。瓚旣去矣。虎亦絶蹤矣。李鄴公於天寶末。肅宗北巡至靈武卽

位。遣使訪召。會泌自嵩潁奔赴行在所。帝喜用之。俾掌樞務。權逾宰相。判廣平王府司馬事。肅宗曰卿爲朕師友。今父子三人。資卿道義。尋爲崔圓李輔國害其能。泌懼乞遊衡嶽。詔許之。絕粒數年。遂見瓚焉。後終居相位。一如瓚之懸記矣。敕謚大明禪師。塔存嶽中云。

唐簡州慈雲寺待駕傳 一懷

釋待駕。俗姓王氏。金水縣人也。沖孺出家。作爲詭異。其父立名待駕。當天寶末也。練行精進。時號頭陀。及玄宗巡幸。果自詣府。鬀髮爲僧。至是待駕得度。其言

信矣。駕去縣邑二十里。開逕芟茅獨居山頂。後成一寺。此山絕多靈跡。初名石城。迨明皇至劒門。山神見形迎駕。稱姓李氏。敕賜與玄孫之稱。後陟武擔東臺。遠望祥雲紫氣。盤結空界。問左右曰。此何處。對曰。名城山。乃悟山神扈衞之意。遂改雲頂爲慈雲寺也。駕後卒於此寺。又福州棱伽寺釋懷一。景龍中銳意於愛同寺東。造精舍。相度地形無水濟用。方拱手而去。忽山禽擊鬬於地。一異之。命工穴深尺餘。甘泉沸湧。此後伏臘而無加耗。寺中每有休咎。必暫減耗。候以知之。風俗謂之靈泉焉。以永泰二年歸寂。弟子超悟。

奏乞代宗題寺額。上首曰智恆。次行彌。越州刺史皇甫政爲碑紀德。襄州節度使于頔書焉。

唐福州愛同寺懷道傳 智恆

釋懷道。邁德高情。慈忍濟物。思乎達法。恆爾遊方。凡遇通人卑禮求益。及還鄉之日。禮佛勤劬收舉坐具獲珠一顆。後置於文殊塑像額心安之。其珠圓瑩。且異蚌胎。又冥然降舍利骨。尋分於南澗塔中。洎至德二年。令弟子僧常持法華經不捨晝夜。俄有白氍袈裟一領。降於塔中不知其來。此蓋道修練之心。感於冥理也。後滑臺守李邕著碑文并書。相次智恆繼居

法華院。卽懷一弟子也。道行與師相埒。卒後禮部侍郎劉太眞作碑頌。褚長文書。次有超悟行謌皆名望相齊。化於閩俗無不重焉。

唐昇州莊嚴寺惠忠傳圓寂

釋惠忠。俗姓王。潤州上元人也。初在母孕。忽遇異僧謂曰。所生貴子當爲天人矣。誕育已來。不食葷腥。有異常童。稟性敦厚。年二十三以經業見度。卽神龍元年也。遂配莊嚴寺。志節高簡爲時輩所推。聞牛頭山威禪師。襲達磨蹤得佛法印。遂造山禮謁。威見忠。乃曰山主來矣。因爲說法。頓悟上乘。威旣得人。如老氏

之逢尹喜。乃命入室付法傳燈。并委山門之事。遂出鄮聚。忠卽繼踵玆峯。夙夜精勵。常頭陀山澤。飲泉藉草。一食延時。每用一鐺。衆味同煑。用畢懸於樹杪。方復繩牀晏坐。終日如杌。衣不易時。寒暑一衲。積四十年。遂彰靈應非一。州牧明賢頻詣山禮謁。再請至郡施化道俗。天寶初年。始出止莊嚴。忠以爲梁朝舊寺莊嚴最盛。今已歲古凋殘。興懷修葺。遂於殿東擬創法堂。先有古木鵲巢其頂。工人將欲伐之。忠曰。且止待鵲移去。始當伐之。因至樹祝曰。此地造堂。當速移去。言畢其鵲競銜柴遷寓他樹。合郭道俗觀者如堵。

莫不歎異。又立基未定。忽有二神人爲上其處。因乃定焉。雖汲引無廢神曠不撓。四方之侶相依日至。以大曆三年山門石室前。有忠挂衣藤。是歲盛夏忽然枯悴。靈芝仙菌且不復生。至九月。忠演法高座。無故水出遶座而轉。至四年六月十五日。集衆布薩。至晚乃命侍者鬀髮浴軀。是夜瑞雲覆刹。天樂聞空。十六朝怡然坐化。時風雨震蕩樹木摧折。和州延祚寺僧徒。其夕咸見白虹。直東西貫於山中。鳥獸哀鳴。林壑巖閧哭聲數日方止。岳牧韋公損聞而哀愴。遣使贈賻。并令上元令劉君備威儀送歸山。於時炎蒸。至七

月七天降雨絕涼。八日神柩出纖塵不飛。又有羣鶴徘徊輦上。送至山門。瘞後數日。墳內放光。照於山林。五年春。依外國法荼毗。獲舍利不可勝計。圓細如珠光彩瑩徹。遠近道俗有恨無所尅獲。咸於焚身處爗燼中至求。凡百千人皆得舍利。故知法身圓應。感物無窮。聖力潛通光騰千古。門人起木塔。春秋八十七矣。身逾七尺。霜眉徑寸。儀容殊偉。鸞頷龍腮。神氣孤拔色如金聚。含光玉潤若梵僧。所居帳幃弗張。蚊蚋不犯。曾居蘭若幽棲。松竹深邃。嘗有虎鹿並各產子。馴遶入室曾無懼色。開元二十七年。上元令長孫遂

初脫略異聞。躬造山詢驗。及到山半。猛虎當路爬吼。遂乃驚怖莫知所爲。忠聞出林曉喻。虎因寢聲伏於林中。遂恐懾合掌禮謝而迴。忠又向吳郡具戒院中。有凌霄藤盛夏萎悴。人擬伐之。威大師曰。勿翦。惠忠還日其藤更生。人不之信。及秋忠還。其藤重茂矣。又昔有供僧穀倉在莊。夜有強盜來竊之。虎乃吼喚逐之。盜棄負器而逃。其類夥多艮難縷述。忠著見性序。及行路難。精旨妙密盛行於世。又鄰中釋圓寂氏族生地俱不可尋。初從嵩山見老安禪師。道契相符。莫測涯岸。以高宗咸亨二年生。計終歲已一百有奇年

矣。襄州節度使嚴綬傾心供養。亦號無生和尚焉。

唐洛京天宮寺惠秀傳

釋惠秀。俗姓李氏。今東京陳留人也。出離塵垢。慕尚逍遥。初以戒律飭躬。後以禪定爲務。於荆郢之地。參問祖師。旣了安然。廻依洛邑天宮寺也。屬則天頻幸神都。而秀道聲聞於后聽。屢詔入禮重。其於懸記未然事合同符契。長安中往資聖寺唱道化人。翕然歸向。忽誡禪院弟子令滅燈燭。有白秀曰。長明燈可留亦令滅之。因說火災難測不可不備。云嘗有寺家不備火燭。佛殿被焚。又有一寺鍾樓遭爇。又有一寺經

藏煨燼殊可痛惜。時衆不喻其旨。至夜遺火。佛殿鐘樓經藏三所悉成灰炭。方知秀預知垂警。又玄宗在潞邸時。曾與諸王俱詣問法。從容畱施一笛。玄宗出去。秀召弟子曰。謹掌此笛。後有要時當獻上也。及受睿宗傳禪。弟子達磨等方悟其言。取笛以進。帝悅先知。迴賜豐厚。秀偶示微疾。告誡門人奄然歸寂。享年一百歲。燕國公張說素所歸心。送瘞龍門山。道俗數千人奔會悲悼焉。

唐成都郫縣法定寺惟忠傳

釋惟忠。少孺爲僧。勵精自行。在乎羣等。莫不宗焉。出

家法定寺。本是後漢永平中佛法始流中國便有。置德淨伽藍神光屢現。至宋釋惠持。自廬阜辭遠公法兄。誓化岷蜀。屬譙縱不道。令數輩操刃。欲屠持。持乃彈指其眾驚奔僵仆。隋開皇四年改名法定焉。寺有彌勒聖像。唐武德中忽有枯查沿江而至。夜發光明因雕作像首。貞觀中竇軌爲長史。劒門佛首光見。引達于府。竇公令人迎取。數百人亦不能勝。乃令祝之任欲何往。遂言可就法定否。乃一人能舉。竇遂造佛身。長史高士廉葢殿以安之。後有僧汎愛樹其浮圖。而獲一巨蟹身足二尺餘。是塔頗多靈異。人或將酒

肉乘醉詣聖佛前。立見災禍矣。忠於天寶中。於寺愈加精苦。無何塔爲霆震。拔其塔心柱出外。忽有小木承代之意。衆咸怪之罔測厥由。忠乃叩搕於聖彌勒像。告訴天龍合加畏重。何輒震擊奪塔心柱邪。是知庶女叫而雷擊景公臺。誠有所感。一日迅雷烈風還同前震覆覩之。乃龍神送舊柱。安置如故。當其易柱陰雲四合。有四神人以身扶翼。立與塔齊。忠之感物也若此。會昌坼寺之前。舍利七粒出相輪上。白光滿空向西飛去。蜀皆所目覩。將倒之時。赤光見於半天焉。又此寺有大棗樹。將毀寺之年。其樹枯瘁。及大中

再置。其棗重榮也。忠後終寺。

系曰。教法興替。得非數乎。數算已定。晷刻弗移。如其會昌之前。舍利預飛。棗樹先瘁。是知當替數之彊。興數必弱。興不勝其替矣。大中之興。替不勝其興矣。若不爲四相之遷。非繫興替之數也。教法是有爲之法。詎免遷流者乎。吁。

高僧傳三集卷第十九 終

校訛

第八紙八行憫北作憫南作憫今從南第十紙八行轢北作轘南作轢今從南第十八紙四行焚北作墳南作墳今從南

音釋

灊似林切地名 郫薄宜切邑名 祓敷勿切除災求福也 礹去急五合二切動也 轗

𨏭轗苦感切𨏭力感切轗𨏭車不進也 吮祖兖切欶也 澒古送切 樺胡霸切木名

詵所臻切 拌普半切 汯音宏 孿所眷切一乳二子也 繐胡桂切細疏布也 泌

毘必切 啗徒紺切食也 頔徒歷切 埒盧拙切等也 菌渠殞切地簟也 庖薄交

切 黟胡果切多也

高僧傳三集卷第二十

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等

奉勅撰

感通篇第六之三正傳二十二人附見四人

唐貧州山北蘭若處寂傳

釋處寂。俗姓周氏。蜀人也。師事寳修禪師。服勤寡慾。與物無競。雅通玄奧。居山北行杜多行。天后聞焉。詔入內。賜摩納僧伽梨。辭乞歸山。涉四十年。足不到聚落。坐一胡牀宴默不寐。常有虎蹲伏座下。如家畜類。資民所重。學其道者臻萃。由是頗形奇異。如無相大

師自新羅國將來謁詵禪師。寂預誡衆曰。外來之賓明日當見矣。宜灑掃以待之。明日果有海東賓至也。開元初。新除太守王曄本黃冠也。景雲中曾立少功。刺於是郡。終於釋子苞藏禍心。上任處分。令境內應是沙門追集。唯寂久不下山。或勸寂往參。免爲厲階。寂謂弟子曰。汝雖出家。猶未識業。吾之未死。王曄其如吾何。追乎王公上官三日。緇徒畢至。或曰唯處寂蔑視藩侯。弗來致賀。曄微怒也。屈諸僧升廳坐已。將啓怒端。問寂違拒之由。慍色悖興。僧皆股慄。曄俄然仆地。左右扶掖歸宅。至廳事後屏樹。如被摑頰之聲。

禺中氣絶。自此人謂爲妄欲加諸道人。一至於此。寂
以開元二十二年正月示滅。享年八十七。資中至今
崇仰焉。

唐代州五臺山華嚴寺無著傳

釋無著。永嘉人也。識度寛明。秉操貞確。留神大道。約
志遊方。抵於京師雲華寺。就澄觀法師研習華嚴之
教。凡諸經論。志極旁通。然於華藏海終誓遨遊。以大
暦二年入五臺山。肆欲觀聖人之境界。五月到華嚴
寺挂錫。始於堂中啜茶。見老僧寢陋。據北牀問曰。子
從南方來。還賚數珠請看。著乃躬度之。迴視之閒。失

僧之所。於時神情惝怳。疑喜交生。曰昔僧明入此。覩石臼木杵。後得入聖寺。獲見聖賢。我願止此。其爲快乎。次由般若經樓。見吉祥鳥。羽毛蒨絢。雙飛於頂上。望東北鼓翼而去。明日有白光兩穗入戶悠颺。少頃而滅。同房僧法等見而驚怪。言曰此何祥也。願期再現。斷衆生疑。尋覩光如前。因往金剛窟。望中致禮。方坐假寐。聞叱牛三聲。云飲水。一翁古貌瓌形。服麤短褐。曳麻屨。巾裹甚異。著乃迎。執其手問從何來。翁曰山外求糧用來。居在何地。云求糧用在臺山。翻質著云師何戾止。荅曰聞此有金剛窟。故來隨喜。翁曰師

困耶。荅曰否。曰既不困憊何輒睡乎。著曰凡夫昏沈胡可怪哉。曰師若昏沈。可去啜賁莽乎。翁指東北見精舍相距數步餘。翁牽牛前行。著躡蹻而隨。至寺門喚均提三聲。童子應唯開闔。年可十四五。垂髮齊眉。衣褐襦。牽牛入寺。見其地盡是瑠璃。堂舍廊廡皆耀金色。其閎華靡。非人閒之制度。翁踞白牙牀。指錦墩揖著坐。童子捧二甌茶對飲畢。擎玳瑁器。滿中酥酪。各賦一匙。著咽之如有所證。神府明豁。悟宿事焉。翁曰師出家來。何營何慮乎。荅曰有修無證。大小二乘染指而已。曰未知初出家時求何心。著云求大乘菩

提心。曰師以初心修卽得。又問齒臘幾何。三十一矣。翁云師之純淑。年三十八。則其福根荄植此地而榮茂歟。且徐徐下山。好尋道路。勿傷厥足。吾年老朽。從山外來。困極欲偃息也。著請寓一宵可乎。曰不可。緣師有兩件相隨。今夜不見師歸。憂愁曷已。此乃師有執情在。著曰瞿曇弟子有何執處。雖然有件。不顧戀他。又問持三衣否。曰受戒已來持之。曰此是封執處。著曰亦有聖教在。若許住宿。心念捨之。脫有強緣。佛故聽許。曰若依小乘無難。不得捨衣。宜從急護。翁拂襟投袂而作。著亦趨行。翁曰聽吾宣偈。一念淨心是

菩提。勝造恆沙七寶塔。寶塔究盡碎爲塵。一念淨心成正覺。著俯聽凝神。謝曰蒙宣密偈。若飲醍醐。容入智門。敢忘指決。丈人可謂知言。銘刻心府。翁喚均提可送師去。臨行拊背曰好去。著再折腰。與童子駢肩齊步。至金剛窟前。問童子此何伽藍。不懸題額。童子指金剛窟。反問著云。伊何窟乎。曰先代相傳名金剛窟。童子曰金剛下有何字。著惟忖少選曰。金剛下有般若。童子哂爾。適入者般若寺也。著攜童子手揖顧而別。童子瞠目視著。如欲吐辭。著曰送我。可以言代縞帶與玉玦乎。童子遂宣偈云。面上無瞋供養具。

口內無瞋吐妙香。心裏無瞋是珍寶。無染無垢是眞常。偈終恍惚之間。童子及聖寺俱滅。唯見山林土石。悵悵盈懷。歔欷不已。歎曰緒言餘論。若筳鏞之末響。猶在乎耳。諦觀山翁立處。有白雲冉冉湧起。去地尋常許。變成五色雲霓。上有大聖乘師子。而諸菩薩圍遶。食頃東方白雲一段漸遮菩薩面。羣像與雲偕滅。著倏見汾州菩提寺。主僧修政等六人相將。還至窟前作禮。忽聞山石振吼。聲如霹靂。諸僧奔走。良久寂無所覩。著遂陳遭遇。六人悔責不見聖容。咫尺緜邈。知罪障之屏翳歟。著遂隱此山而終。元和中門人文

一追述焉。

唐眞定府普化傳

釋普化。不知何許人也。秉性殊常。且多眞率。作爲簡放。言語不拘。躬事盤山積禪師。密密指教。深入堂奧。誡令佯狂而發狂悖。嘗與臨濟玄公相見。乃對之以驢鳴。旁侍無不哂笑。直時歌舞。或卽悲號。人或接之。千變萬態。略無恆度。一日擊挾棺木。巡街徇戸告辭云。普化明日死去。時視之知不可訾。趙人相率隨送出城東門。而揚言曰。今日葬不合青烏經。二日出南門。人亦隨送。又曰明日方吉。如是西門北門出而還

返。人頗意息。一旦坐於郊野。如入禪定焉。禪宗有著述者。以其發言先覺。排普化為散聖科目中。言非正員也矣。

唐漢州棲賢寺大川傳 法燗

釋大川。不知何許人也。沈默自居。節操彌厲。戒無竁穴。言不浪施。於漢州棲賢寺行四聖種法。克苦既增川也。其樂也泄泄。緜竹之人。無夙少率皆宗奉。及乎終也。臥於寺外。白衣具牀榻。相率舁歸寺中。務營喪禮。方當屍舉。無何雙鹿引前若騶導焉。始履門閾。寺額奮然隕地。遠近驚歎。又此山靈異。不容麤鄙。有僧

深藏者。不謹愿。多所違犯。神人擲於山下。可七里許。唯傷足指。從此無不悛革守戒者。大曆初。北山變成黃金色。上有樓閣菩薩行道。斯須之閑萬形千狀。川素居此寺。與地俱靈。留影供養如事靈祠焉。次閩城法烱者。未詳何許人也。行頭陀法。克苦克勤。激勸閩人。辭氣剛直。聞海壇練門江內有巨鐘。相傳云昔有人往廣州慕鑄。信鼓巨艦至此。忽値風濤沈溺。每月望日其潮大至。水退其蒲牢乃出。可容一人從中穿過。約其周圍徑一丈餘。大曆中。烱欲出此鐘。先於開元寺設大會齋誦呪。令一小僧詣龍宮乞鐘於人世

擊扣。以警晨昏。小僧見海神曰。我惜以鎭海。別與小珠三顆爲信。當爾時小僧有如夢覺。珠在手焉。

唐西域難陀傳

釋難陀者。華言喜也。未詳種姓何國人乎。其爲人也。詭異不倫。恭慢無定。當建中年中。無何至於岷蜀。時張魏公延賞之任成都。喜自言我得如幻三昧。嘗入水不濡投火無灼。能變金石化現無窮。初入蜀與三少尼俱行。或大醉狂歌。或聚衆說法。戍將深惡之。亟令擒捉。喜被捉隨至。乃曰貧道寄迹僧門。別有藥術。因指三尼曰。此皆妙於歌舞。戍將乃重之。遂留連爲

置酒肉夜宴與之飲唱。乃假襦袴巾櫛。三尼各施粉黛並皆列坐。含睇調笑逸態絶世。飲欲半酣。喜謂尼曰。可爲押衙蹋舞乎。因徐進對舞。曳練迴雪。迅起摩跌。伎又絶倫。良久曲終而舞不已。喜乃咄曰。婦女風邪。喜忽起取戍將刀。衆謂酒狂。坐者悉皆驚走。遂斫三尼頭皆踣於地。血及數丈。戍將大驚。呼左右縛喜。喜笑曰。無草草也。徐舉三尼乃筇竹杖也。血乃向來所飲之酒耳。喜乃御坐飲宴。別使人斷其頭。釘兩耳柱上。皆無血汙身。卽坐於席上。酒巡到卽瀉入斷處。面色亦赤而口能歌舞。手復擊掌應節。及宴散。其身

自起。就柱取頭安之。輒無瘢痕。時時言人吉凶事。多是謎語。過後方悟。成都有人供養數日。喜忽不欲住。乃閉關留之。喜卽入壁縫中。及牽之漸入。唯餘袈裟角。邏巡不見。來日見壁畫僧影。其狀如日色。隔日漸落。經七日空有墨迹。至八日墨迹已滅。有人早見喜已在彭州界。後終不知所之。

系曰。難陀之狀迹爲邪正邪。而自言得如幻三昧。與無厭足王同。此三昧者。卽諸佛之大定也。唯如幻見如幻。不可以言論分境界矣。四神通有如幻通。能轉變外事。故難陀警覺庸蜀之人多尙鬼道神仙。非此

三昧。不足以化難化之俗也。

唐壽州紫金山玄宗傳

釋玄宗。姓吳氏。永嘉人也。少時出塵。氣度寬裕。於本部永定山寶壽院。依常靜爲師。照得戒已。還諸方遊學。抵江陵謁朗禪師門。若眞金之就冶焉。決了疑貳。復振錫他行。見紫金山悅可自心。留行禪觀。此山先多虎暴。或噬行商。或傷樵子。避苛政者哭婦堪哀。從宗卜居哮㘚絕迹。自邇入山者無憚矣。一日禪徒擁集見一老父趨及座前。拜跪勤恪。宗問子何人耶。答云我本虎也。在此山中食啖衆生。因大師化此。冥迴

我心。得脫業軀。已生天道。故來報謝。折旋之頃了無所見。以大曆二年囑別門徒。溘然化矣。春秋八十六。二月入塔。立碑存焉。

唐袁州陽岐山廣敷傳

釋廣敷。俗姓鄭。南燕人也。少依京望大德恩浩下。承乎法訓。登戒畢。遊嵩少兩京。遇神會禪師大明玄旨。至宜春陽岐山挂錫。是中峯巒積翠洞穴涉幽。芝菌之苗參於草卉。敷終日瞑目。不食度辰。時有峩冠羽帔馭鶴驂鸞者。始則乍往倏來。後則登庵造膝。其仙客所到。必輕雲薄霧隨步而至。擁從者天丁力士。令

遠去。對晤談論移晷。其後道化既成。於貞元元年三月四日入滅。春秋九十一云。

系曰。神仙道異。談論豈同乎。通曰昔小有眞人。能談空理。方諸山神仙建浮圖者。信崇佛道。止不削染。號在家菩薩。又雪山諸仙。善五明論求度者同也。然其相似道。必須甄簡。若西域二十諦中。五唯量五大。與釋氏法名同。所計天殊。㝵難區別哉。

唐鄧州烏牙山圓震傳

釋圓震。姓陳。中山人也。少警悟而尙學。入庠序。研究五經。倏遇雲遊沙門寓宵。其父爲州衙吏。酷有道心。

畱是僧供施。震禮奉其僧聽其談道。頗覺入神。捨儒典。披釋經。頓辭所愛。往白磁山禮智幽為師受教。後遇荷澤禪師得法。隱南陽烏牙山。先是山中多巨蛇。澤穴有毒龍。鄉人患之。及震居此。二物潛蹤。曾有一人形服且異。致拜乃曰。我在此已二百歲。今感無心之化。絕慮之修。吾曹冥感超昇。可非師之力歟。貞元六年終。享齡八十六。弟子奉全身入塔焉。

唐池州九華山化城寺地藏傳

釋地藏。姓金氏。新羅國王之支屬也。慈心而貌惡。頴悟天然。七尺成軀。頂聳奇骨特高。才力可敵十夫。嘗

自誨曰六籍寰中。三清術內。唯第一義與方寸合。於時落髮涉海捨舟而徒。振錫觀方。邂逅至池陽。覩九子山焉。心甚樂之。乃逕造其峯。得谷中之地。面陽而寬平。其土黑壤。其泉滑甘。巖棲磵汲。趣爾度日。藏嘗爲毒螫。端坐無念。俄有美婦人作禮饋藥云。小兒無知。願出泉以補過。言訖不見。視坐左右閒。潺潺然。時謂爲九子山神爲湧泉資用也。其山天寶中李白遊此。號爲九華焉。俗傳山神婦女也。其峯多冒雲霧。罕曾露頂歟。藏素願持四大部經。遂下山至南陵。有信士爲繕寫得以歸山。至德年初。有諸葛節率村父自

麓登高。深極無人雲日鮮明。居唯藏孤然閉目石室。其房有折足鼎。鼎中白土和少米烹而食之。羣老驚歎曰。和倘如斯苦行。我曹山下列居之咎耳。相與同構禪宇。不累載而成大伽藍。建中初張公嚴典是邦。仰藏之高風。因移舊額奏置寺焉。本國聞之率以渡海相尋。其徒且多無以資蔵。藏乃發石得土。其色青白不磣如麵而供衆食。其衆請法以資神。不以食而養命。南方號爲枯槁衆。莫不宗仰。龍潭之側有白墡硎取之無盡。以貞元十九年夏忽召衆告别。罔知攸往。但聞山鳴石隕扣鐘嘶嗄。加趺而滅。春秋九十九。

其屍坐於函中。洎三稔。開將入塔顏貌如生。舉舁之動骨節。若撼金鏁焉。乃立小浮圖於南臺。是藏宴坐之地也。時徵士右拾遺費冠卿序事存焉。大中中僧應物亦紀其德哉。

唐婺州金華山神暄傳

釋神暄。俗姓蜑。建陽人也。幼而沈靜。非問不言。客遊婺女。入開元寺志願出家焉。無何本郡太守入寺訪其師。見暄神彩朗練。太守善相人也。顧之數四。且曰是子眞出塵之器。異日承受深法。千衆圍遶必超上果。非凡氣也。乃誦七佛俱胝神呪。昏曉不絕。納戒畢。

於金華山北洞。百家巖有石穴。暄居中止息。不構庵室。作露地頭陀。復無牀榻。然有神人吐紫色雲氣而高覆之。遐望冉冉猶獨柱觀焉。其神人時來問道。拱手白暄曰。赤松洞之東峯。有林泉卓異。師可居之否。暄隨請往。住數年越多徵瑞。貞元二年遇志賢禪師。問暄如此持誦。魔事必生。欲滅魔怨須識身本。身本旣眞無魔無佛。豁然開悟。理事俱成。神呪功倍。元和八年范敷中丞知仰。遣使賫乳香氈罽器血施暄。並迴施現前大眾。次中書舍人王仲請於大雲寺爲眾受菩薩戒。十二載平昌孟簡尙書。自會稽甄請不赴。

八月俄迴舊山。人莫詳測倏云示滅。春秋七十六。弟子建塔焉。一云暄在金華山北。多寒少陽。神人問曰師須何物。曰吾在山之陰。苦於凜冽。神曰小事耳。至夜聞暄闐之聲。明旦見一小峯移矣。

唐澧州開元寺道行傳

釋道行。姓楊。桂陽人也。自生已來。神府聰利。肌體冰雪如也。年甫十二。心誓慕道。於南岳般若道場受學。於鍾陵求訣。自默證法。號自在三昧。由此布納蒲鞵用資殘息而已。就澧陽西南伐木爲室方丈而居。虎豹多伏於牀榻之閒。後有賷材殖爲營堂宇。曾未浹

旬。一皆周具。視之寂無人焉。始知鬼神捨材輸力也。太守苦召。居州治開元寺未久。元和十五年終。年六十九。焚舍利建塔焉。

唐徐州安豐山懷空傳

釋懷空。姓梁氏。閬州人也。幼適本州耆闍山廣福院削染。得戒之後。遊方慕學。於大寂禪法洗然明暢。後至彭城安豐山挂錫宴默。不數載間成大伽藍。嘗有一僧乘空而至。遶垣墻不息。或躡蓮華。或時履地。人或瞻覩。數日之後禮辭空。且曰我三五稔卻來依附。言訖不見。空以興元元年滅度。春秋八十八。長慶元

年二月方遷入塔云。

唐洛京慧林寺圓觀傳

釋圓觀，不知何許人也。居於洛宅，率性疏簡，或勤梵學，而好治生，獲田園之利，時謂之空門猗頓也。此外施爲絕異，且通音律。大曆末，與李源爲忘形之友。源父憕，居守，天寶末陷於賊中，遂將家業捨入洛城北慧林寺，即憕之別墅也。以爲公用無盡財也。但日給一器，隨僧眾飲食而已。如此三年，源好服食，忽約觀遊蜀青城峩眉等山洞求藥。觀欲遊長安，由斜谷路。李欲自荆入峽，爭此二途，半年未決。李曰：吾已不事

旬。一皆周具。視之寂無人焉。始知鬼神捨材輸力也。太守苦召。居州治開元寺未久。元和十五年終。年六十九。焚舍利建塔焉。

唐徐州安豐山懷空傳

釋懷空。姓梁氏。閬州人也。幼適本州耆闍山廣福院削染。得戒之後。遊方慕學。於大寂禪法洗然明暢。後至彭城安豐山挂錫宴默。不數載間成大伽藍。嘗有一僧乘空而至。遶垣墻不息。或躡蓮華。或時履地。人或瞻覩。數日之後禮辭空。且曰我三五稔卻來依附。言訖不見。空以興元元年滅度。春秋八十八。長慶元

年二月方遷入塔云。

唐洛京慧林寺圓觀傳

釋圓觀。不知何許人也。居於洛宅。率性疎簡。或勤梵學。而好治生。獲田園之利。時謂之空門猗頓也。此外施爲絶異。且通音律。大曆末。與李源爲忘形之友。源父憕居守。天寶末陷於賊中。遂將家業捨入洛城北慧林寺。卽憕之別墅也。以爲公用無盡財也。但日給一器。隨僧衆飮食而已。如此三年。源好服食。忽約觀遊蜀青城峩眉等山洞求藥。觀欲遊長安。由斜谷路。李欲自荆入峽。爭此二途。半年未决。李曰。吾已不事

王侯行不願歷兩京道矣觀曰行無固必請從子命
遂自荆上峽行次南浦泊舟見數婦女絛達錦璫負
罌而汲觀俛首而泣曰某不欲經此者恐見此婦人
也李曰自上峽來此徒不少奚獨泣爲觀曰其孕婦
王氏者是某託身之所也已逾三載尚未解娩唯以
吾未來故今旣見矣命有所歸釋氏所謂循環者也
請君用符呪遣其速生且少留行舟葬吾山谷其家
浴兒時亦望君訪臨若相顧一笑是識認君也後十
二年當中秋月夜專於錢塘天竺寺外乃是與君相
見之期也李追悔此之一行致觀到此哀慟殆絕召

孕婦告以其事。婦人喜躍還。頃之親族畢集。以枯魚濁酒饋於水濱。李往授符水。觀具其沐浴。新其衣裝。觀其死矣。孕婦生焉。李三日往看新兒。襁抱就明果致一笑。李泣具告王氏。王氏厚葬觀。明日李迴棹歸慧林寺。詢問弟子方知已理命矣。李常念杭州之約。至期到天竺山寺。其夜桂魄皎然。忽聞葛洪井畔有牧童歌竹枝者。乘牛扣角。雙髻短衣。徐至寺前。乃觀也。李趨拜曰觀公健否。曰李公眞信士。我與君殊途。愼勿相近。君俗緣未盡。但且勤修不墮。卽遂相見。李無由序語。望之潸然。觀又歌竹枝。杳杳前去。詞切調

高莫知所謂。歎曰。眞得道之僧也。咫尺懸隔。聖凡路殊。諒有之乎。初源忿父遇害賊庭。時方八歲。爲羣賊所虜。流浪南北。展轉人家。凡六七年。歸於近親。代宗聞之。授河府掾。源遂絶酒肉。不婚娶。不役童僕。常依慧林寺。寓一室。隨僧齋食。先命穴其野。以備終制。時時往眠其間。至於榮辱是非。一皆均等也。時相國李公德裕表薦之。遂授諫議大夫。於時源已年八十餘矣。抗表不起。二年而卒。長慶二年也。

系曰。圓觀未死。先寄胎者。聞必不信。何耶。違諸聖敎也。嘗聞閩尼多許族姓家婦女爲兒。云便來也。及終

有以朱題髀。當。日有家生子。身有赤文便來二字焉。此類亦多。莊子所謂曲士不可與語道者。束於教也。其或竺乾異計。有教未來佛。或別會曾談。見有我宗自許若然者。未可定執已行之教矣。其如觀也果證高深。同智論中多種不思議也。心思言議千里難追矣。

唐江州廬山五老峯法藏傳

釋法藏。俗姓周氏。南康人也。稺齡爽俊。始研尋史籍。而於醫方明。得其工巧。同支法存之妙用焉。有門僧臥疾。幾云不救。藏切脈處方。信宿平復。其僧多接談

立。自爾萌出塵之意。年已長矣。懇辭親。投本郡平田山寶積院從願師下受教。納戒後。遊謁大寂禪師。言喻若石之投水。翛然北下廬山。登五老峯。愛其靈異。獨止寒林。采橡栗。掬溪澗。聊延形氣而止。數年有二仙乘雲而來。終日談論。或留宵宿。或經月不來。或繼日而至。他人有見者。旁說不同。及乎學僧臻萃。全無蹤跡。又一日告辭藏云。且歸山去。師當好住。由是道且馨香。檀越共營一院。寶曆中示滅。年八十二。其年三月四日入塔云。

系曰。藏隱五老峯時。二仙來終日談論者何。通曰。昔

劉向輯列仙云若干人見於內典歟又裴周桐栢三眞人弟子各半學佛法可非來問道乎詩中草蟲之應阜螽同也

唐洛陽香山寺鑑空傳

釋鑑空俗姓齊吳郡人也少小苦貧雖勤於學而寡記持壯歲爲詩不多靡麗常困遊吳楚閒已四五年矣干謁侯伯所潤無幾錢或盈貫則必病生用罄方差元和初遊錢塘屬其荒儉乃議求餐於天竺寺至孤山寺西餒甚不前因臨流雪涕悲吟數聲俄有梵僧臨流而坐顧空笑曰法師秀才旅遊滋味足未空

曰旅遊滋味則已足矣法師之呼一何乖謬蓋以空未爲僧時名君房也梵僧曰子不憶講法華經於同德寺乎空曰生身已四十五歲矣盤桓吳楚閒未嘗涉京口又何洛中之說僧曰子應爲飢火所燒不暇憶故事遂探囊出一棗大如拳許曰此吾國所產食之者上智知過去未來事下智止於知前生事耳空飢極食棗掬泉飲之忽欠呻枕石而寢頃刻乃悟憶講經於同德寺如昨日焉因增涕泣問僧曰震和尚安在曰專精未至再爲蜀僧矣今則斷攀緣也神上人安在曰前願未滿悟法師焉在曰豈不記香山石

像前戲發大願乎若不證無上菩提必願爲赳赳貴臣昨聞已得大將軍矣當時雲水五人唯吾得解脫獨汝爲凍餒之士也空泣曰某四十許年日唯一餐三十餘年擁一褐浮俗之事決斷根源何期福不完乎坐於飢凍僧曰由師子座上廣說異端使學空之人心生疑惑戒珠曾缺羶氣微存聲渾響清終不可致質傴影曲報應宜然空曰爲之柰何僧曰今日之事吾無計矣他生之事警於吾子焉乃探鉢囊取一鑑背面皆瑩徹謂空曰要知貴賤之分脩短之期佛法興替吾道盛衰宜一鑒焉空覽照久之謝曰報應

之事榮枯之理謹知之矣僧收鑑入囊遂挈而去行十餘步旋失所在空是夕投靈隱寺出家受具足戒後周遊名山愈高苦節大和元年詣洛陽於龍門天竺寺遇河東柳珵親說厥由向珵珵聞空之說事皆不常且甚奇之空曰我生世七十有七僧臘三十二持鉢乞食尚九年在世吾捨世之日佛法其衰乎珵詰之默然無荅乃索珵筆硯題數行於經藏北垣而去曰興一沙衰恆河沙兎而罝犬而拏牛虎相交與角牙寶檀終不滅其華

系曰食梵僧之棗而知宿命者與茹雪山之藥解諸

國言音同也。覽鑑而知吉凶者。與窺圖澄塗麻掌同也。食棗臨鑑豈偶然耶。非常人之遇也。其空公題識而荅塞柳珵之問。驗在會昌之毀敎矣。時武宗勒僧尼反俗。計二十萬七千餘人。坼寺并蘭若共四萬七千有奇。故云興一沙。衰恆河沙。兔在罝。犬仍拏。言殘害之甚。乙丑毀法。丙寅厭代。佛法喩寶檀之樹。終不絕其華蘤芬馥。故云也。苟非異人。何以藏往考來之若是乎。

唐廣州羅浮山道行傳

釋道行。姓梅氏。會稽人也。父為越州衙吏。行弱齡知

書。比成造秀。有僧分衞。行接之談道。頗精禪觀。遂求出家。至四明山保壽院智幽所。禀訓進修。拾薪汲水。後遊南岳。聞江西大寂道化。往親附焉。思養聖胎。見羅浮奇異。高三千丈。有七十石室。七十二長溪。仙人仙禽玉樹朱草生於上。半入海中。行居於石室。默爾安禪。然或山精水怪。往往驚鳴。行視之蔑如也。有老人容貌端正。衣冠華楚。再拜稽顙云。我居此中僅二百載。今因師住。冥感匪躬。逍遙脫苦。歸人趣受樂矣。其感物多此類也。寶曆九載疾終。春秋九十五。其年九月十八日入塔焉。

唐潞州普滿傳

釋普滿者。未知何許人也。於汾晉間。所爲率意。不拘僧體。或歌或哭。莫諭其旨。以言斥事。往必有徵。故時人以強練萬迴待之。或入稽胡激勸修善。至有罷弋獵者。建中初於潞州佛舍中。題詩數篇而亡去。所記者云。此水連涇水。雙朱血滿川。青牛將赤虎。還號太平年。題後人莫能知。至朱泚爲涇源叛徒推擁竊幸奉天。於時天下徵兵關輔。賊據圍逼連戰。人方解悟。此水者。泚也。涇水者。涇州來兵始亂也。雙朱泚與滔也。青牛者。興元元年乙丑。乙木青也。丑牛也。其年改

元。貞元至二年丙寅。丙火赤也。寅虎也。至是賊始平。
故曰還號太平年也。

唐江陵府些些傳 食油師

釋些些師。又名青者。蓋是不與人交狎。口自言些些。故號之矣。德宗朝於渚宮遊。衣服零落。狀極憨癡。而善歌河滿子。縱肆所爲故無定檢。嘗遇醉伍伯。伯於塗中辱之。抑令唱歌。些些便揚音揭調。詞中皆訐伍伯從前陰私惡迹。人所未聞事。伍伯慙惶。旁聽之者。知是聖僧。拜跪悔過焉。貞元初。多入市肆。聚羣小隨逐。楚人以興笑本矣。後不測其終。次有僧憨狂遊行無

度。每斷中唯食麻油幾升。如見巨器盛施之則喜。荊渚一家。特召啜麻膏是日又在湖南齋。分身應供。號食油師焉。

系曰。些之聲爲商爲羽耶。通曰。傳家采錄其例有三。一則按文不音。二則口授知韻。今得些者按文也。若楚詞聲餘。則蘇箇切也。若山東言少。則寫邪切焉。此師荊楚閒事也。其二音以聽來教。些名同鳥獸之自呼也。

唐吳郡義師傳 證智薦福寺老僧

釋義師者。不知何許人也。狀類風狂語言倒亂。貞元

初巡吳苑乞丐事多先覺人以此疑之市肆中百姓屋數閒義師輒操斧斫剤其簷禁之不止其人素知其神異禮白之曰弟子藉此生活無壞我屋迴顧曰汝惜乎投斧而去其夜市火連延而燎唯所截簷屋數閒存焉好止廢寺中無冬夏常積聚壞旛蓋木佛像悉代薪炭又於煨火燒炙鯉魚而多跳躍灰坌彌漫撫掌大笑不具匕筯而食面垢不靧靧之輒陰雨吳人以爲占候及將死也飲灰汁數十斛乃念佛而坐士庶觀之滿七日而死時盛暑色不變支不摧百姓舁出郊外焚之又京兆安國寺僧事迹不常熟地

而燒木佛。所言人事必無虛發。此亦不測之僧也。復
次京師永壽寺釋証智。不詳生族。貞元中於京寺多
發神異。而衆罔知。或晝在張濆蘭若治田。夜歸寺中。
其蘭若在漢陰金州。相距京甸七百里焉。時號智禪
師。比之長足安法雲公也。皆能致遠於瞬息閒。道家
謂之縮地脉。而能陟遐矣。若於色塵作神變。唯遠而
近也。次薦福寺老僧專務誦持。罕有闕缺。言未兆事
來如目擊。大和初。相國韋公處厚好重空門。逐月別
召名德僧食。老僧見韋新登庸曰。大奇。相公得如此
好滅度處。人皆不喻。後因奏對於文宗御前疾作僵

什殿階及扶舁出殿前氣已絕矣方驗老僧言死在內殿中故云好滅度處卽開成中也後不知其終

唐唐州雲秀山神鑒傳

釋神鑒姓韓氏潯陽人也穉歲湻靜而不褋羣童父爲齊安掾且歸心釋氏嘗於廨署陳像設命僧徒讚唄揚音法樂俱作鑒則喜色盈顔隨僧不捨求願出家父母無計阻之潛投東林寺貞素律師下修學後講通大涅槃經義乃南格豫章參大寂禪師續於懷安西北山居焉是山先是猛獸旁午率多作害從鑒居之虎災弭息遠近稱之忽有戴平幘男子望法座

致禮勤重。倏爾無蹤。七日後有冠裳宛異者、於方丈前升空宣言曰、此大師者眞法寶也。開人天眼目。故來報之。其徒聞見知鑒道高。會昌四年入滅。八月十五日藏之於塔。凡得道之人。地神報空神。展轉至於有頂。於斯見矣。

唐天台山國清寺清觀傳 外物

釋清觀。字明中。臨海人也。姓屈氏。初誕彌。手足指間有幕蹼屬相著焉。佛經所謂網漫相也。迨爲童孺。神俊挺然。乃有出塵之志。遂詣國清寺。投元璋律師執侍瓶鉢。非父母不沮之。若迦樓羅鳥啄幾萬重圍矣。

年十八。納形俱法。㝎由善根深植悟解天然。台嶺教文洞明三觀。兼得深定。神異通感皆莫我知。少覽百家彌通三教。仍善屬文長於詩筆。凡其邦伯輶軒皆響風造謁。觀則持重若嚴君焉。見則畏伏。秖就几杖以待貴士。或施財寶。皆迴入常住。罄無私畜。或曰貴人所施。皆充別施。何不已用耶。對曰恨未能捨頭目。況世財乎。大中初。天下寺刹中興。觀入京請大鐘歸寺鳴擊。幷重懸敕額。則集賢院學士柳公權書題也。柳復有詩序送其東歸。復請藏經歸寺。大中癸酉江表荐饑殍踣相望。觀遂併糧食施之。又山僧物外度

荒自入室禪定。謂弟子曰。汝如不死。至禾黍熟時。當以磬引我出。果如其言。明歲方從定起矣。一旦溪南人命觀齋食。可去寺二十里餘。其夜溪澗泛溢。無人可渡。謂觀不來。頃刻而至。且無淹濕。作用可知也。人皆異之。遠近瞻禮。日別盈滿。喧擾可厭。乃逃往翠屏山蘭若。獨棲績天台山。衆列請爲僧正。乃佯狂隱晦。州牧杜雄遂奏昭宗。宣賜紫衣。觀聞之若愁思。不樂。後無疾而終焉。

唐洪州黃蘗山希運傳

釋希運。閩人也。年。及就傅。鄉校推其慧利。乃割愛投

高安黃蘗山寺出家迨成長也身量減王商裁一尺所頟閼隆起號爲肉珠然倜儻不羈人莫輕測而乃覩方入天台偶逢一僧偕行言笑自若運竊窺之其目時閃爍爛然射人相比而行截路巨磎泛泛湧溢如是捐笠倚杖而止其僧督運渡去乃強激發之曰師要渡自渡言訖其僧褰衣躡波若履平陸曾無沾濕已到他岸矣迴顧招手曰渡來運戟手呵曰咄自了漢早知必斮汝脛其僧歎曰眞大乘法器我所不及縱能傷我只取辱焉少頃不見運憮悅自失及薄遊京闕分衛及一家門屏樹之後聞一姥曰太無厭

乎運曰主不慁賓何無厭之有姥召入施食訖姥曰五障之身忝嘗禮惠忠國師來勸師可往尋百丈山禪師所惜巍巍乎堂堂乎眞大乘器也運念受二過記莂攸同乃還洪井見海禪師開了心趣聲價彌高尋命居黃蘗精舍昇平相裴公休欽重躬謁有詩贈焉曾傳達士心中印額有圓珠七尺身挂錫十年棲蜀水浮盃今日渡漳濱一千龍象隨高步萬里香華結勝因願欲事師爲弟子不知將法付何人則裴相得法出運之門以大中中終於所住寺敕謚斷際神師塔名廣業語錄而行於世

高僧傳三集卷第三十 終

音釋

曄域輒切　蔑亡結切　慠怳慠尺養切怳吁往切慠怳失精神貌　穗徐醉切猶禾莖也　玳瑁玳徒耐切瑁莫佩切玳瑁龜屬　晥胡板切　瞠丑庚切直視也　玦居穴切玉珮也　櫛阻瑟切梳比器也　踣弼力切仆也　謎迷計切隱語也　溘口合切奄忽也　墡常演切白土也　娩無遠切生子免身也　餧於僞切飢也　蘤爲詭切華榮也　⿰酉賁音悔酒面也　幘側革切燕巾也　斮側略切斬也

高僧傳三集卷第二十一

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等

奉敕撰

感通篇第六之四 正傳十八人 附見三人

唐五臺山法華院神英傳

釋神英。罔知姓氏。滄州人也。宿緣悟道。丱歲從師。諷誦精勤。日夜匪懈。年當應法。受具後。乃杖錫萍遊。尋訪知識。早通玄話。兼擅論經。相次參神會禪師。謂英曰。汝於五臺山有緣。速宜往彼瞻禮文殊兼訪遺蹤。既承指授。以開元四年六月中旬到山瞻禮。於僧廚

止泊。一日食畢遊於西林忽見一院。題曰法華。英遂入中。見多寶塔一座。暐曄繁華如法華經說同也。其四門玉石功德。細妙光彩神工罕測。後面有護國仁王樓。上有玉石文殊普賢之像。前有三門一十三間。內門兩畔有行宮道場。是文殊普賢儀仗。三門外肰臺山十寺。杳然物外。觀瞻浩蕩。神情怳惚。英試出院。又見衆僧。且非恆所見者。而多詭異。疑豫未決。遂出門東行可三十步。忽聞閉戶鏗然。迴目視之。了無一物。英乃悲泣曰。此大聖警悟我耶。於此地必有緣矣。遂於髣髴多寶塔處。結庵而止。乃發願曰。我依化院

建置一所住持。日居月諸。信施如林。歸依者衆。遂召工匠有高價者。誓不酬之。乃於易州千里取乎玉石。用造功德。細妙光瑩。功侔所見。其壁乃王府友吳道子之跡。六法絕妙爲世所尚。此院前後工畢。因號法華耳。英說法住持。其齊整若翦裁焉。後無疾。召門人囑付而終。春秋七十五。今墳塔存焉。

唐五臺山華嚴寺牛雲傳

釋牛雲。俗姓趙。鴈門人也。童蒙之歲。有似神不足。遣入鄉校。終日不知一字。惟見僧尼合掌。有畏憚之貌。年甫十二。三親送往五臺華嚴寺善住閣院出家。禮

淨覺爲師。每令負薪汲水。時衆輕其朴鈍。多以謔浪歸之。年滿受具。益難誦習。及年三十有六。乃言曰。我聞臺上恆有文殊現形。我今跣足而去。儻見文殊。惟求聰明學誦經法耳。時冒寒雪情無退屈。至東臺頂。見一老人然火而坐。雲問曰。如此雪寒從何而來。老人曰。吾從川下來。雲曰。從何道上。何無屨跡。曰。吾雪前來。老人卻問雲曰。有何心願。犯雪徒跣而至。豈不苦也。雲曰。吾雖爲僧。自恨昏鈍。不能誦念經法。此來欲求見文殊。只乞聰明果報。老人曰。奇哉。又曰。此處不見文殊。更欲何之。雲曰。欲上北臺去。老人曰吾意

亦然曰請師先行雲乃遊徧臺頂告別老人自西而去薄暮方到北臺又見老人然火而坐頗爲驚怪問曰適於東臺相別爲何先至老人曰師不知要路所以來遲雲雖承此語心乃猶豫只此老人莫應文殊也雲乃鳴足禮拜老人曰吾俗人也不應作禮唯貪設禮情屬不移良久老人云休禮候吾入定觀汝前身作何行業而昏鈍也老人閉目倏爾開顏語雲曰汝前生爲牛來因載藏經今得爲僧而闇鈍耳汝於龍堂邊取一钁來與汝斸卻心頭淤肉卽明快也雲遂得钁度與老人曰汝但閉目候吾敎開卽開因閉

目次。有似當心施钁。身無痛苦。心乃豁然。似闇室立於明燈。巨夜懸於圓月也。雲開目。乃見老人現文殊像語雲曰。汝自後誦念經法歷耳無忘。又於華嚴寺澗東院大有因緣。無得退轉。雲乃行悲行泣。接足而禮。未舉頭頃。不見菩薩矣。雲後下山四支無損。凡曰經典。目所一覽輒誦於口。明年夏五月。遶育王塔行道念經。至更初。乃見一道直光從北臺頂連瑞塔基。久而不散。於光明中現寶閣一所。前有金牌題云善住。雲憶菩薩授記之言。依光中所現之閣。而建置焉。道化施行。人咸貴重。於開元二十三年無疾而終。俗

齡六十三。法臘四十四矣。雲名亡上字。承文殊記識本迹爲牛。故時號之焉。

唐五臺山淸涼寺道義傳

釋道義。江東衢州人也。開元中至臺山。於淸涼寺粥院居止。典座普請運柴負重登高。頗有難色。義將竹鞋一緉。轉貿人荷擔。因披三事納衣。東北而行。可五里來。於棱伽山下逢一老僧。其貌古陋。引一童子名字覺一。老僧前行。童子呼請義東邊寺內啜茶去。乃相隨入寺。徧禮諸院。見大閣三層上下九間。總如金色閃爍其目。老僧令遣義早還所止。山寒難住。唯諾

辭出寺。行及百步。迴顧唯是山林。乃知化寺也。卻回長安。大曆元載。具此事由奏。寶應元聖文武皇帝。蒙敕置金閣寺。宣十節度助緣。遂召蓋造都料。一僧名純陀。爲度土木。造金閣一寺。陀元是西域那爛陀寺喜鵲院僧。寺成後敕賜不空三藏焉。義不測其終。

唐五臺山竹林寺法照傳

釋法照。不知何許人也。大曆二年。棲止衡州雲峯寺。勤修不懈。於僧堂內粥鉢中。忽覩五彩祥雲。雲內現山寺。寺之東北五十里已來。有山。山下有澗。澗北有石門。入可五里。有寺金榜題云大聖竹林寺。雖目擊

分明。而心懷隕穫。他日齋時。還於鉢中五色雲內。現其五臺諸寺。盡是金地無有山林穢惡。純是池臺樓觀衆寶莊嚴。文殊一萬聖衆而處其中。又現諸佛淨國。食畢方滅。心疑未決。歸院問僧。還有曾遊五臺山已否。時有嘉延曇暉二師言曾到。言與鉢內所見一皆符合。然尙未得臺山消息。曁四年夏。於衡州湖東寺內有高樓臺。九旬起五會念佛道場。六月二日未時。遙見祥雲彌覆臺寺。雲中有諸樓閣。閣中有數梵僧。各長丈許。執錫行道。衡州舉郭咸見彌陀佛與文殊普賢一萬菩薩俱在此會。其身高大。見之者皆深

泣血設禮。至西方滅。照其日晚於道場外遇一老人告照云。師先發願往金色世界奉覲大聖。今何不去。照怪而荅曰。時難路艱。何可往也。老人言。但亟去道路固無留難。言訖不見。照驚入道場。重發誠願。夏滿約往前。任是火聚冰河。終無退衂。至八月十三日。於南嶽與同志數人惠然肯來。果無沮礙。則五年四月五日到五臺縣。遥見佛光寺南數道白光。六日到佛光寺。果如鉢中所見。略無差脫。其夜四更見一道光從北山下來射照。照忙入堂內。乃問眾云此何祥也。吉凶焉在。有僧荅言。此大聖不思議光。常荅有緣。照

聞已。卽。具威儀。尋光至寺東北五十里閒果有山。山
下有澗。澗北有一石門。見二青衣可年八九歲。顏貌
端正。立於門首。一稱善財。二曰難陀。相見歡喜。問訊
設禮。引照入門。向北行五里已來。見一金門樓。漸至
門所。乃是一寺。寺前有大金榜題曰大聖竹林寺。一
如鉢中所見者。方圓可二十里。一百二十院皆有寶
塔莊嚴。其地純是黃金。流渠華樹充滿其中。照入寺
至講堂中。見文殊在西。普賢在東。各據師子之座。說
法之音。歷歷可聽。文殊左右菩薩萬餘。普賢亦無數
菩薩圍繞。照至二賢前作禮問言。末代凡夫去聖時

遙知識轉劣。垢障尤深。佛性無由顯現。佛法浩瀚。未審修行於何法門最爲其要。唯願大聖斷我疑網。文殊報言。汝今念佛。今正是時。諸修行門。無過念佛。供養三寶。福慧雙修。此之二門。最爲徑要。所以者何。我於過去劫中。因觀佛故。因念佛故。因供養故。今得一切種智。是故一切諸法。般若波羅蜜甚深禪定。乃至諸佛。皆從念佛而生。故知念佛諸法之王。汝當常念無上法王。令無休息。照又問當云何念。文殊言此世界西有阿彌陀佛。彼佛願力不可思議。汝當繼念。令無間斷。命終之後。決定往生。永不退轉。說是語已。時

二大聖各舒金手摩照頂。爲授記別汝已念佛故不久證無上正等菩提。若善男女等願疾成佛者。無過念佛。則能速證無上菩提。語已。時二大聖互說伽陀。照聞已。歡喜踊躍。疑網悉除。又更作禮。禮已合掌。文殊言。汝可往詣諸菩薩院。次第巡禮。授教已。次第瞻禮。遂至七寶果園。其果纔熟。其大如盌。便取食之。食已。身意泰然。造大聖前作禮辭退。還見二青衣送至門外。禮已。舉頭遂失所在。倍增悲感。乃立石記。至今存焉。復至四月八日。於華嚴寺西樓下安止。洎十三日。照與五十餘僧同往金剛窟。到無著見大聖處。虔

心禮三十五佛名。照禮纔十徧。忽見其處廣博嚴淨。瑠璃宮殿。文殊普賢一萬菩薩及佛陀波利。居在一處。照見已。惟自慶喜。隨衆歸寺。其夜三更。於華嚴院西樓上。忽見寺東山半有五聖燈。其大方尺餘。照呪言請分百燈歸一畔。便分如願。重謂分爲千炬。言訖便分千數。行行相對。徧於山半。又更獨詣金剛窟所願見大聖。三更盡到。見梵僧稱是佛陀波利。引之入聖寺。語在覺救傳。至十二月初。遂於華嚴寺華嚴院入念佛道場。絕粒要期。誓生淨土。至於七日初夜。正念佛時。又見一梵僧入乎道場。告云汝所見臺山境

界。何故不說。言訖不見。照疑此僧亦擬不說。翌日申時。正念誦次。又見一梵僧。年可八十。乃言照曰。師所見臺山靈異。胡不流布普示眾生。令使見聞發菩提心。獲大利樂乎。照曰。實無心祕蔽聖道。恐生疑謗故。所以不說。僧云。大聖文殊。見在此山。尚招人謗。況汝所見境界。但使眾生見聞之者發菩提心。作毒鼓緣耳。照聞斯語。便隨憶念錄之。時江東釋慧從以大曆六年正月內與華嚴寺崇暉明謙等三十餘人。隨照至金剛窟所。親示般若院立石標記。於時徒眾誠心瞻仰。悲喜未已。遂聞鐘聲。其音雅亮。節解分明。眾皆

聞之驚異尤甚。驗乎所見不虛。故書於屋壁。普使見聞同發勝心。共期佛慧。自後照又依所見化竹林寺。題額處建寺一區。莊嚴精麗。便號竹林焉。又大曆十二年九月十三日。照與弟子八人於東臺覩白光數四。次有異雲靉靆。雲開見五色通身光。光內有圓光紅色。文殊乘青毛師子。衆皆明見。乃霏微下雪。及五色圓光徧於山谷。其同見弟子純一惟秀歸政智遠。沙彌惟英。優婆塞張希俊等。照後篤犖其心。修鍊無曠。不知其終。絳州兵掾王士詹述聖寺記云。

系曰佛成就三身。必居三土。顯正依報莊嚴故。菩薩

未露國土。名但云住處。修淨佛國因。隨生佛家故。華嚴經有菩薩住處品焉。經云唯佛一人居淨土。此下不僭上也。若八字陀羅尼經云。文殊大願力。與佛同境界。境界淨則說法淨。則三土義齊也。問諸經中。佛住王舍城等。可非住處邪。通曰。此義同名別。或可上得兼下也。又如兜率宮院是補處淨域。寶陀落清涼支提等山。皆是菩薩淨識所變刹土也。若然者。淨土與住處。義同名異耳。如法照入竹林聖寺見文殊淨境也。諸於山嶺見老人童子等。則穢土見聖人。

唐清涼山祕魔巖常遇傳

釋常遇。俗姓陰。范陽人也。出家於燕北安集寺。襟懷灑落。道貌清奇。晦跡林泉。避脫聲利。大中四年。杖錫離燕。孤征朔雪。祁沍千里。徑涉五峯。詣華嚴寺菩薩堂。矚文殊睟容。施右手中指。沃以香膏。爇以星燄。光騰半日。怡顏宛然。次徧遊聖境。終始兩朞。其所覩祥瑞不可勝紀。後至西臺。遇古聖跡曰祕魔巖。乃文殊降龍之處也。遇稽首之際。忽見輕雲金光爛爛駭目。漸分雉堞方勢如城。咸曰金色世界也。化事畢。復問其處。僧曰是地古德嘗止。國贈金光照大師。名節孤峻。神異不測。載錄圖記。人具爾瞻。遇悲喜交感。久而

不已。始結茅茲地。滌慮澄神。入三摩呬多四十九日。
鳥排華雨。人萃香雲。揚袂摳衣。歸依若市。乃刱興佛
廟僧宇。十有七年不下山頂。日以九會𥟖華五部等
法。翫味精課。不遺寸陰。覺聖力潛通。道出凡境。事或
禮問。他見莫尋。士嚮庶歸。克念如聖。洎懿皇運末。遇
易舊規。或拊掌大咍。或擊石異語。類不輕之海記。同
楚客之佯狂。及禍發中原。寇盜交騁。夷撤宮壼。鑾輅
蒙塵。因省師言其若合契矣。時屬河東武皇遙嚮眞
德。就山致信。迨文德元年夏四月。命憲州刺史馬師
素傳意邀請。遇曰。浮世之寵辱。我何累哉。堅拒遠徵

確乎不拔。以其年七月十八日召門弟子曰。爾可檢護戒足好住餘生。吾與汝決矣。言訖儼然蟬蛻。俗歲七十二。僧夏五十一。門人太文等哀慟哽絕。龍紀初祀。四月十八日闍維。獲設利羅凡數十粒。文公堅貯孝思。旌建靈塔。銜哀出入投詣天府。武皇賵贈加等。文武崇烈。及嵐憲等州牧守例刻清俸俾助良因。建乎墳塔。卽以九月二十五日封窆基璲也。

唐成都府永安傳

釋永安。眉州洪雅人也。身裁幺麽。面色黧䵟。言音鄙惡而識量寬舒。大抵不可貲也。大中八年三月中。詣

成都。云造謁府帥白公敏中。請奏寺額。以其足跛。肩輿而至。人皆未嘗見其登圊而旋溺也。故時呼爲無漏師。安置聖壽寺中且十日。白中令俾差僧五六晝夜互守之而伺察焉。內外飲食亦略同常人。而無解衣去二行之意。詳其十辰之積便旋何所。畢不可知。司徒白公。奏額到日。便辭歸眉郡。判官盧求見之謂爲小沙彌耳。人云此師年已八十餘矣。

系曰。蜀人謂安公爲無漏師者非也。夫斷煩惱不復隨增。故永無種習。乃稱之無漏。今以飲食之餘歸於九孔。安公止二竅不流耳。瑜伽云無內逼惱分也。然

其位次忍住難知。啜茹如常何緣不流二竅。觀夫對法論中。有清淨依止住食。示現依止住食二種。則羅漢菩薩佛也。若然者安公是示現依止住食。雖食不食。滓穢奚生。必也正名以召其體哉。

唐衢州靈石寺慧聞傳

釋慧聞。信安人也。多勸勉檀那以福業爲最。常言未預聖位。於五道中流轉。非福何憑。嘗於瀫江鑄丈八金身像。州未聽許銅何從致。且曰待大施主。居無何有清溪縣夫妻二人。將嫁資鑑來捨。聞爲誓呪之曰此鑑鼓鑄。若當佛心前。乃是夫妻發心之至也。迨脫

摹露像。果然鑑當佛心。貿閼矣。又嘗往豫章勸化。獲黃金數鎰。俄遇賊劫掠。事急。遂投金水中。曰。慮損君子福田。請自撈攄。捨聞。聞去。賊徒泝水求之不得。及聞到州。金冥然已在其院中。若役人用匠。不避譏嫌得物。見多自提魚貫肩飼工人焉。又山路虎豹。聞或逢之。將杖叩其腦曰。汝勿害人。吾造功德。何不入緣。明日虎銜野豬。投聞前。弭尾而去。凡舉事皆成。歸信如流。率多奇異焉。

唐朔方靈武下院無漏傳

釋無漏。姓金氏。新羅國王第三子也。本土以其地居

嫡長將立儲副。而漏幼慕延陵之讓。故願爲釋迦法王子耳。遂逃附海艦達於華土。欲遊五竺禮佛八塔。旣度沙漠。涉于闐已西至葱嶺之墟。入大伽藍。其中比丘皆不測之僧也。問漏攸往之意。未有奇節。而詣天竺。僧曰。舊記無名。未可輒去。此有毒龍池。可往攝化。如其有驗方利涉也。漏依請登池岸。唯見一胡牀乃據而坐。至夜將艾。霆雷交作。其怪物吐氣逢敎種種變現。眩曜無恆。漏瞑目不搖。譬如建木挺拔。豈微風可能傾動邪。持久。乃有巨蛇驤首於膝上。漏悲憫之極。爲受三歸而去。復作老人形來致謝曰。蒙師度

脫義無久居。吾三日後捨鱗介苦依。得生勝處。此去南有磐石。是弟子捨形之所。亦望閑預相尋遺骸可矣。後見長偉而夭矯。僵於石上。歎。寺僧咸默許之。又曰。必須願往天竺者。此有觀音聖像禱無虛應。可祈告之。得吉祥兆可去勿疑。漏乃立於像前。入於禪定。如是度四十九日。身嬰虛腫。略無傾倚。旋有鼠兒猶彈丸許。咋左脛潰黃色薄膿。可累斗而愈。漏限滿獲應。羣僧語之曰。觀師化緣合在唐土。心存化物所利滋多。足倦遊方空加聞見。不可强化師所知乎。漏意其賢聖之言。必無唐發。如是卻迴。臨行謂漏曰。逢蘭

卽住所還之路山名賀蘭乃馮前記遂入其中得白草谷結茅棲止無何安史兵亂兩京版蕩玄宗幸蜀肅宗訓兵靈武帝屢夢有金色人念寶勝佛於御前翌日以夢中事問左右或對曰有沙門行迹不羣居於北山兼恆誦此佛號肅宗乃宣徵不起命朔方副元帥中書令郭子儀親往諭之漏乃爰來帝視之曰眞夢中人也洎乎羯虜盪平翠華旋復置之內寺供養諒乎猴輕金鎖鳥厭雕籠累上表章願還舊隱帝心眷重荅詔遲留未遂歸山俄云示滅焉一日忽於內門叉闔之上化成雙足形不及地者數尺閽吏上

奏。帝乘步輦親臨其所。得遺表乞歸葬舊隱山之下。即時依可。葬務官供。乃宣卸門扇置之設奠。遣中使監護鹵薄送導。先是漏行化多由懷遠縣。因置廨署謂之下院。喪至此。神座不可輒舉。衆議移入構別堂宇安之。則上元三年也。至今眞體端然。曾無變壞。所臥中禁戶扇。乃當時之現瑞者存焉。

唐杭州靈隱寺寶達傳

釋寶達者。不知何許人也。遁是名山高平道望。號刹利法師。以持密呪爲恆務。其院中有印沙牀照佛鑑。往者浙江也。驚濤巨浪爲害實深。其潮大至則激射

今湖上諸山焉達哀其桑麻之地悉變爲江遂誦呪止濤神之患一夜江濤中有偉人玄冠朱衣導從甚繁而至謂達曰弟子是吳伍員復仇雪恥者非他人也師慈心爲物員已聞命矣言訖而滅明日寺僧怪問昨夜車馬之喧爲誰具言其事其冥感神理多此類也自爾西岸沙漲彌年還爲百姓殖利時所推稱翕然敷化後罔知所終

系曰印沙牀者何通曰有道之士居山必非寶器疑其範築江沙巧成坐榻歟照佛鑑者何通曰即鑑燈耳以其陸鴻漸貞元中多遊是山述記記達師節儉

而明心之調度也。

唐代州北臺山隱峯傳（亡名鵮鵮和尚）

釋隱峯。俗姓鄧氏。建州邵武人也。稚歲憨狂。不徇父母之命。出家納法。後往觀方。見池陽南泉禪師。令取澡罐。提舉相應。爲願公所許焉。終認嗣馬禪師耳。峯元和中言遊五臺山。路出淮西。屬吳元濟阻兵。違拒王命。官軍與賊遇交鋒未決勝負。峯曰。我去解其殺戮。乃擲錫空中。飛身冉冉隨去。介兩軍陣過。戰士各覩僧飛騰。不覺抽戈匣刃焉。旣而遊徧靈跡。忽於金剛窟前。倒立而死。亭亭然其直如植。時議靈穴之前

當昇就爇。屹定如山。併力不動。遠近瞻覩。驚歎希奇。峯有妹爲尼。入五臺瞋目咄之曰。老兄疇昔爲不循法律。死且熒惑於人。時衆已知妹雖骨肉。豈敢攜貳。請從恆度。以手輕攘。僨然而仆。遂荼毗之。收舍利入塔。號鄧隱峯。遺一頌云獨絃琴子爲君彈。松柏長青不怯寒。金鑛相和性自別。任向君前試取看。

系曰。僵屍累足於事一同。立逝坐亡爲修三昧。此合頭揞厚載。履蹈青冥。逆恆理以難知。諒是人而不測。若斯倒置。振古一人。其妹尼之攘也。若屈平爲女嬃之罵焉。如幻之功。善權大矣。或曰淮西之役。唐書胡

弗載隱峯飛錫。解陣邪通曰。小説所傳。或得其實。是故春秋一經。五家作傳。可得同乎。

又漢州開化寺釋亡名。先因入寺見瑞應交現。遂誓捨身。剋苦爲期。忽於殿中焚香次。俄覩地屋皆爲瑠璃色。有菩薩乘五色雲下庭中曰。汝極堅至。必當得道。吾來證汝。亡名叩頭禮拜。斯須不見。寺僧至云學院內皆變瑠璃色。歎嗟不已。其僧復勤節行焉。

又鄧州有僧亡名。年且衰朽。遊行穰鄧州閭。日食二鵓鴿。僧俗共非之。老僧終無避迴。嘗饌羞之次。有貧士求餐。分其二足與之食。食訖。老僧盥漱。雙鴿從口

而出。一則能行。一則匍匐在地。負土驚怪。亦吐其飯。其鳩二足復全。其僧實不食此禽。自爾衆人崇重。號曰南陽鳺鳩和尚也。有歎之曰。昔青城山香闍黎飲酒啖肴。然後吐出鷄羊肉。皆化作本形。飛鳴而入阬穴中。同也。

唐興元府梁山寺上座亡名傳

釋亡名者。不知何許人也。居褒城西數十里。號中梁山。數峯迴負翠碧凝空。處於厥中。行終詭異。言語不常。恆見者弗驚。乍親者可怪。平常酷嗜酒而食肉。麤重公行。又綱任衆事。且多折中。僧亦畏焉。號爲上座。

時羣緇伍。一皆倣習。唯此無懼。上座察知而興歎曰。
末住淨心地。何敢逆行。逆行非諸人境界。且世云。金
以火試。待吾一日一時試過。開成中。忽作大餅。招集
徒眾曰。與汝曹遊尸陀林去。葢城外山野多墳冢。人
所棄屍於此。故云也。上座踞地舒餅。裹腐爛死屍。向
口便啖。俊快之狀頗嘉。同遊諸僧。皆掩鼻唾地而走。
上座大叫曰。汝等能餧此肉。方可餧他肉也已。自此
緇徒警悟。化成精苦焉。遠近歸信。時右僕射柳仲郢
任梁府。親往禮重。終時云年可八九十。眞影存於山
寺。至今梁益三輔間。止呼爲興元上座云。奇蹤異迹

不少。未極詳焉。

系曰。上座始則爾之敎矣。後則民胥效矣。曾不知果證之人。逆化於物。終作佛事。用警未萌。故若歸其實。乃對法論中。諸大威德菩薩示現食力住故也。如有妄云得果。比例而行。則如何野干鳴。擬學師子吼者乎。

唐太原崇福寺文爽傳

釋文爽。不詳姓氏何許人也。早解塵纓。抉開愛網。從師問道。天然不睡。縱困憊之極。亦唯趺坐。此行長坐頭陀也。後獨棲耳隴閑。霖雨浹旬。旁無童侍。有蛇入

爽手中蟠屈。時有人召齋。彼怪至時不赴。主重來請。見蛇驚懼失聲。蛇乃徐徐而下。固命往食。爽辭過中。不食終夕。翌日有狠呀張其口。奮躍欲噬咋之狀者三。爽憫其饑火所熬。復自念曰。襪囊無悋。施汝一餐。願疾成堅固之身。汝受吾施。同歸善會。斯須狠乃弭耳而退。及乎卒日。空中鐘磬交響。遲久方息。門徒鄉人聚送殯之。爾日有旛數十口。蔽空前導。異香普熏。舉眾悲歎。如失恃怙焉。

唐福州保福寺本淨傳

釋本淨者。未詳何許人也。道氣高抗。人覩肅然。嚮閩

嶺多禪宗知識。故歷參之。聞長溪縣霍童山。多神仙洞府。乃經中所謂天冠菩薩領徒侶居此說華嚴性海法。採樵者。多聞天樂異香鳥獸之瑞。然山中不容凡惡。故多被斥逐。淨入山結茅爲室。有石穴謂之毒龍窟。淨居於穴側。其龍夭矯而出。變現無恆。遂呼召之而馴擾焉。又諸猛虎橫路爲害。採樵者不敢深入。淨撫其頭。誡約丁寧弭耳而去。嘗淸宵。有九人冠幘袴褶。稱寄宿。盡納諸庵內。明旦告辭。偕化爲鶴。鳴唳空中而去。淨罔知其終也。

唐成都府法聚寺法江傳 興善寺異僧

釋法江者。江東人也。來遊岷蜀。居於法聚寺。寺卽隋蜀王秀之造也。寺內有仁壽中文帝樹舍利塔。江以慈憫爲懷。多逆知其來。言無少悞。嘗在房中謂門人曰。外有萬餘人。盡戴帽形且攣躍。從吾乞救。汝速出寺外求之。不見人物。弟子恠師之言。何其倒亂。徙倚之閒。有數十人荷擔竹器中螺子至。江曰。此之是歟。命取錢贖之。投於水中矣。

又長安大興善寺。本隋舍衛寺也。至唐先天中火災。殿宇蕩然。唯遺基耳。明慶中。東明觀道士李榮者。本巴西人也。好事薄徒。多與釋子爭競優劣。榮來京都

觀。因率黃冠指其灰燼而嘲之曰。道善何曾善。言興且不興。如來燒赤盡。唯有一羣僧。僧中有憤其異宗譏誚者。急募勸重新締構。復廣於前十二畝之地。化緣雖日盈千萬計未能成。僧衆搔首躊躕。未知何理克成。忽有一僧衣服麤弊。形容憔悴。負一破囊入緣。言速了佛殿。步驟而去。啓視之則黃金也。校未之一千兩矣。時人奇之。由此檀施日繁。殿速成矣。

唐彭州九隴茶籠山羅僧傳

釋羅僧者。蜀聖寺中得果位人也。嘗寢疾於五臺山同會僧人俱不測也。而瞻視之曾無怠慢。將及九旬

而病愈。臨訣之際。曰深感所苦而煩看視。今遂平復由師之力。我住在劒外九隴郡之茶籠山。爾異日遊方無忘相訪也。暮歲而至蜀。歷訪羣峯。徧訊老樵輩。且曰未嘗聞茲山名。乃歎曰。噫病禪之妄也。將迴遇山童曰。某是彼巖之聚沙者。卽前導而去。俄覩殿塔儼空。房廊環肅。果值昔之臥病者。迎門敘故。日將暮矣。而謂之曰。茲寺非得漏盡通。不能至此。爾以我宿緣。一詣遣止。言寄宵乎斯爲未可。爾其克勤修證。至此胡難。乃命舊童送師歸去。其僧迴望。但見巖壁峭峻。杉檜莽蒼而已。則開成中也。時悟達國師知玄著

傳之次得僧可思尤閑地理。命爲玄作他日安塋兆之地。得景丹前峯。其山若雉堞狀。雖高低起伏而中砥平。俄有里人耆老曰。古相傳云。茶籠山矣。

唐明州奉化縣契此傳

釋契此者。不詳氏族。或云四明人也。形裁腲脮。蹙頞皤腹。言語無恆。寢臥隨處。常以杖荷布囊入鄽肆。見物則乞。至於醯醬魚葅。纔接入口。分少許入囊。號爲長汀子布袋師也。曾於雪中臥。而身上無雪。人以此奇之。有偈云。彌勒眞彌勒。時人皆不識等句。人言慈氏垂迹也。又於大橋上立。或問和尚在此何爲。曰我

在此覔人常就人乞啜其店則物售袋囊中皆百一
供身具也示人吉凶必現相表兆亢陽即曳高齒木
屐市橋上豎膝而眠水潦則係溼草屨人以此驗知
以天復中終於奉川鄉邑共埋之後有他州見此公
亦荷布袋行江浙之閒多圖畫其像焉

唐鄴都開元寺智𧦬傳

釋智𧦬不知何許人也少而英偉長勤梵學凡諸經
論一聽入神其所講宣也音辯瀏亮每臨臺座自謂
超絶所患者聽衆無幾慮其以水傳器器器不空緊
我獨無乃辜佛意遂負箱帙徧歷名山以詢智者末

至衡嶽寺憩息月餘。嘗於寺閑齋。獨自尋繹疏義。復自咎責曰。所解義理莫違聖意乎。況思兀然。偶舉首見老僧振錫而入曰。師讀何經論。窮何義理。習疑其名嶽之內。車轍原中。羅漢混凡。曾何可測。乃自述本緣。因加悔責。又曰。儻蒙賢達指南。請受甘心鈐口結舌。不復開演矣。老僧笑曰。師識至廣。豈不知此義。大聖猶不能度無緣之人。況其初心乎。師只是與眾生無緣耳。習曰。豈終世若此乎。老僧曰。吾試爲爾結緣。遂問習今有幾貲糧耶。習曰。自北徂南。裂裳裹足。已經萬里。所齎皆罄竭矣。見受持九條衣而已。老僧曰。

只此可矣。必宜鬻之。以所易之直。皆作麋餅油食之調。習如言作之。約數十人食。遂相與至坰野之中。散掇餅餌。焚香長跪。呪曰。今日食我施者。願當來之世。與我爲法屬。我當教之得至菩提。言訖。烏鳥亂下。啄拾地上。螻蟻蠅蠁莫徵其數。老僧曰。爾後二十年方可歸開法席。今且周遊。未宜講說也。言訖而去。習由是精進。道力不倦。研摩義味滋多。志在傳授。至二十年。卻歸河北。盛化鄴中。聽眾盈千數人。皆年二十已來。其老者無二三人焉。

系曰。中有末位變定難移。今世所修必招當果。今智

習依異僧之教。令二十年後待聽徒。一如其言。如此則當生修當生果。故弗誣矣。詩曰。俟河之清。人壽幾何。將知永壽之人。河清屢見矣。

唐鳳翔府寧師傳

釋寧師者。岐陽人也。亡其名。時以姓呼之耳。往來無恆止。出處如常僧。昭宗卽位初年。居山寺中。忽暴終。安臥體暖。忽忽如爛寢焉。僧徒環守不敢殯斂。三日而穌。衆驚奔問之曰。我爲冥司追攝。初見一判官云和尚壽在而無祿。乃召吏語之。與檢覆。吏曰。只有乾荷葉三石。因令注於簿。又命一人引之。巡歷觀遊去。

乃入一門。見數殿。各有榜。於是徒步至一殿。署云李克用。於牖閒窺有一黑龍。眇一目。中立鐵柱。連鎖縶維之。次一殿。署曰朱全忠。乃青蓐白額虎。鎖繫如初。而前有食噉人血狼藉之狀。次署曰王建。黃金牀上臥一白兎焉。次署曰李茂貞。具冠冕如王者。左右數侍女焉。次署曰楊行密。窗牖庳黑不能細瞻。問使者曰。此諸怪狀者何邪。曰將來王者也。旁廂數殿。望之黯黯。使者不容引去。還至本所。判官廳事。謂使者曰。好送師迴。但多轉念功德經。寧問曰。孰是功德經。曰金剛般若是歟。此經冥閒濟拔功力無比。及乎穌醒。

四顧久之。乃述前事。聞者駭然。遂聞於官。後岐帥怪宏迂而妄。都不之信。厥後茂貞果封秦王。李克用枉濫殺戮。號獨眼龍也。朱氏革於唐命。殘害安忍。傅翼擇肉非虎而何。蜀王建屬兔阻兵自固。天祐丁卯僭僞號。以金飾牀也。諸皆符合。寧自此每斷中。唯荷葉湯而已。其諸食饌逆口不餐。秦隴之人。往往請寧入冥。預言吉凶更無蹉跌。或請齋。爭辦淨池嫩荷。號爲入冥和尚。終於岐下。

系曰。入冥之說與夢略同。穆王將化人歡宴。秦穆得上帝翦鶉。形在人間神遊上界。前言既發後事必然。

是知六候八徵諒非虛也。寗師入冥。與後唐馬珦見天符下。以潞王爲天子無異。寗所見殿中物象題榜。終符其迹。謂之爲夢想夢想有徵。謂之爲神遊神遊不謬。將知覺夢惟一。明昧有殊。如攝論云。如夢等覺時一切處唯有識也。有若古莽國多眠。五旬一覺。以夢爲實。以覺爲妄。若然者。覺之所爲。爲夢之先兆也。而取實於夢中眞實也。夢覺反用其猶一歟。寗師非妄者。果梁革唐命。二李王楊皆與天子抗衡。諸殿遠望者。得非餘割據羣雄偏霸者乎。所食荷葉。與隨僧法慶同。故幽冥等錄中康何德。亦李山龍入冥而返。

說事皆驗焉。經云。猶如睡夢人。知一切諸物。有身不移本處是也。

高僧傳三集卷第二十一終

音釋

習皮變切　丱古患切丫角也　恍惚恍火廣切惚尺養切恍惚驚貌　钁居縛切大鉏也

斸朱玉切鉏也　啜姝悅切飲也　衄女六切心挫也　鞏古勇切固也　冱胡故切寒凝也

睟雖醉切清和潤澤也　呬火利切　咍呼來切笑也　撤直列切除去也　蛻輸芮切解也

賵芳貢切贈死物也　窆陂驗切下棺也　墜徐醉切墓道也　幺於宵切小也

皯古旱切面上黑皯也　圊七情切溷也　瀔古祿切水名　摹莫胡切規範也　鎰羊質切二十四兩為鎰

艦音檻海船也　闐徒年切于闐國名　僵居良切仆也　咋陟格

切也齧盪徒朗切蕩除也闖胡臘切門扉也鹵簿鹵龍五切簿伴姥切車駕行羽儀雙道謂之鹵簿憨呼甘切愚癡也佝松閏切從也僨方問切僵也搘章移切柱也柱音注嬃相俞切女嬃屈平之姊也抉古穴切擿抉也憊蒲拜切病也呀虛加切張口也熬五刀切乾煎也幘側革切覆髻巾也褶達協切袷也攣躍攣呂員切拘攣也躍巨員切曲也躇躕躇陳如切躕直朱切躇躕猶豫也腲腇腲烏罪切腇乃罪切腲腇肥大也瀏力救切清也繄於計切發語詞蠁許兩切蟲也縶陟立切絆也鞟苦郭切皮也庳賓彌切下也蹉跌蹉七何切跌徒結切鶉常倫切潞洛故切國名也

高僧傳三集卷第二十二

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等

奉敕撰

感通篇第六之五 正傳十三人 附見五人

後唐韶州靈樹院如敏傳

釋如敏。閩人也。始見安禪師。遂盛化嶺外。誠多異迹。其爲人也。寬綽純篤。無故寡言。深憫迷愚。率行激勸。劉氏偏覇番禺。每迎召敏入請問。多逆知其來。驗同合契。廣主奕世奉以周旋。時時禮見。有疑不決直往詢訪。敏亦無嫌忌。啓發口占。然皆準的。時謂之爲乞

願。乃私署爲知聖大師。初敏以一苦行爲侍者。頗副心意。呼之曰所由也。一日隨登山脊閒。卻之潛令下山。迴顧見敏入地焉。苦行隱草中覆其形。久伺之乃出。往迎之。問曰。師焉往乎。曰吾與山王有舊。邀命言話來如是。時或亡者。乃穴地而出。嚴誡之曰。所由無宜外說。洩吾閑務。後終於住院。全身不散。喪塔官供。今號靈樹禪師眞身塔是歟。

系曰。靈樹如遇大安。必壽臘綿長。出入常限。疑此亦所聞異辭矣。

後唐天台山全宰傳

釋全宰。姓沈氏。錢塘人也。孩抱之閒。不喜葷血。其母累覩善徵。勸投徑山法濟大師削染。及修禪觀。亭亭高竦。不褋風塵。慕十二頭陀以飾其行。諺曰宰道者焉。追乎諸方參請。得石霜禪師印證。密加保任。入天台山闇巖。以永其志也。伊巖與寒山子所隱對峙。皆魑魅木怪所叢萃。其閒。宰之居也。二十餘年。惡鳥革音。山精讓窟。其出入經行。鬼神執役。或掃其路。或侍其旁。或代汲泉。或供採菓。時時人見。宰未嘗言。後天成五年。徑山禪侶往迎歸鎮國院居。終於出家本院焉。

晉巴東懷濬傳

釋懷濬者。不知何許人。其爲僧也憨而且狂。乃逆知未兆之事。其應如神。乾寧中無何至巴東。濬且能草聖筆法天然。或於寺觀店肆壁書佛經道法。以至歌詩鄙俚之詞。靡不集其筆端矣。與之語阿唯而已。里人以神聖待之。刺史于公患其惑衆。繫獄詰之。乃以詩通肰辭。意在閬川之西東。然章句靡麗。州將異而釋之。又詳其旨疑在海中。得非杯渡之流乎。行旅經過必維舟而謁焉。辯其上下峽之吉凶。貿易經求。物之利鈍。客子懇祈。唯書三五行。終不明言。其事微密

驗。時荆南大校周崇賓謁之。書遺曰。付皇都勘爾後入貢。因王師南討。遂繫南府終就戮也。押牙孫道能謁之。書字曰。付竹林寺。其年物故。營葬於古竹林寺基也。皇甫鉉知州。乃畫一人荷杖。一女子在旁。尋爲取民家女遭訟。錮身入府矣。有穆昭嗣者。波斯種也。幼好藥術。隨父謁之。乃畫道士乘雲提一匏壺。書云指揮使高某牒衙推。穆生後以醫術有效。南平王高從誨令其去道從儒。簡授攝府衙推屬。王師伐荆州。濬乃爲詩上南平王曰。馬頭漸入揚州路。親眷應須洗眼看。是年高氏輸誠於淮海。遂解重圍。其他異跡

多此類也。嘗一日題庭前芭蕉葉云。今日還債業。州縣無更勘窮。往來多見殊不介意。忽爲人所害。身首異處。刺史爲其荼毗焉。

晉閬州光國院行遵傳

釋行遵。福州閩王王氏之仲子。後唐莊宗卽位。入洛進方物。因留京邸。同光末會明宗將入。兵亂相仍。乃自翦飾變服爲僧。竄身巴蜀。逮晉開運中。狀貌若七十餘。然壯力不衰。或詢其年臘。則必杜默。於閬中寓光國禪院。院徒以律法住持。人不之知遵之能否。有李氏子家命齋。飲噉之次。欻起出門叫噪。若有所責。

謂李曰。今夜有火。自東南至於西北街。鄰居咸令備之。是夕果然煨燼無遺。衆聚問其故。曰昨一婦女衣紅秉炬而過。老僧恨追不及耳。又於趙法曹家。指桃樹下云。有如許錢不言其數。趙乃召人發之。畚鍤方興適遇客至。爲家僮所取。喧喧之際。盡化爲青泥。人各爭得百餘。後圬墁之門壁壞。往往而有焉。遵或經人冢墓。知其家吉凶。至於風角鳥獸聞見之間。預言災福。後必契合。故州閭遠近。咸以預言用爲口實。終於晉安玉山。緇徒爲其荼毗焉。

晉襄州亡名傳

釋亡名。不知何許人也。觀方問道不憚艱辛。勝境名山。必約巡訪矣。天福中至襄州禪院挂錫。與一僧循良守法。同九旬禁足。其人庠序言多詭激。稱名曰法本。朝昏共處心雅相於。若久要之法屬焉。法本云。出家習學。卽在鄴都西山竹林寺。寺前有石柱。他日有暇必請相訪。其僧追念前約。因往尋問。洎至山下村中投一蘭若止宿。問彼僧曰。此去竹林寺近遠。僧乃遙指孤峯之側。曰彼處是也。古老相傳。昔聖賢所居之地。今但有名存耳。故無精廬淨舍。立佛安僧之所也。僧疑之。詰旦而往。旣覩竹叢。叢中果有石柱。茫然

不知其涯涘。僧憶法本臨別之言。但扣其柱卽見其人。遂以小杖擊柱數聲。乃覺風雲四起。咫尺莫窺。俄爾豁開樓臺對聳。身在三門之下逡巡。法本自內而出見之甚喜。問南中之舊事。說襄鄧之土風。乃引度重門。升祕殿。領參尊宿。若綱任焉。顧問再三。法本曰。早年襄陽同時禁足。曾期相訪。故及山門也。尊宿曰。善。可飯後請出。在此無座。言無凡僧之位次也。食畢法本送至三門相別。既而天地昏暗。不知所向。頃之宛在竹叢石柱之側。餘並莫覩。其僧出述其事。罔知伊僧其終焉。

系曰。入竹林僧何人也。通曰。遇仙之士。亦仙之士。聖寺之遊豈容凡穢。一則顯聖寺之在人閒。一則知聖僧之參緇伍。無輕僧寶凡聖混然。此傳新述於數人。振古已聞於幾處。且如此齊武平中。釋圓通曾瞻講下僧病。其僧夏滿病差。約來鄴中鼓山竹林寺事跡略同。此蓋前後到聖寺也。

漢洛陽告成縣狂僧傳曹和尚

釋狂僧者。晉開運中。徧於邑下乞石礦灰。日夜驅荷入大小留二山中。謂行人鄉叟曰。要造宮闕。然莫之測也。皆謂爲風狂。有何準據。如是運至數千石。封閉

甚固。其後鄉人不意此僧絶乎蹤跡。屬乾祐初。漢祖旣入今東京卽位。不逾年而崩。當是時也。詔卜睿陵於大詚山下。計慮者云。瓴瓦數百萬。此山之內可陶而燒。其如礦灰烏可得乎。俄有里胥曰。此地元有僧積藏灰可數千石。準用應足。按行使山陵畢。用無孑遺。其僧也非狂。由此方證之矣。又鎭州釋曹和尙者。恆陽人也。不常居處。言語糾紛。敗襦穿屨。垢面黯膚。號風狂散逸之倫也。齊趙人皆不測而多重旃。或召食。食畢默然而去。其狀猶不醉而慾歟。府帥安重榮作鎭數年。諷軍吏州民例請朝廷立德政碑。碑石將

樹之日。其肰屹然。曹和尚指之大笑曰。立不得。立不得。人皆相目失色。主者驅逐。曹猶口不絕聲焉。至重榮潛萌不軌。秣馬利兵垂將作逆。朝廷討滅。碑尋毀之。凡所指斥。猶響荅聲也。後不測所終。

周偽蜀淨眾寺僧緘傳大慈寺亡名

釋僧緘者。俗名緘也。姓王氏。京兆人。少而察慧辭氣絕羣。大中十一年杜審權下對策成事。祕書監馮涓即同年也。乾符中。巢冦充斥隨流避亂至渚宮。投中令成汭。汭攻淮海不利。遂削髮出家。屬雷滿據荊州。襄州趙凝攻破之。梁祖遣高季昌誅滅焉。江陵遂屬

高氏。緘避地夔峽間。後唐同光三年入蜀尋訪馮涓已死矣。遂居淨衆寺。而鬚髮皓然。且面色紅潤。逍遙然。人不測其情偽。有華陽進士王處厚者。乙卯歲於偽蜀落第。則周顯德二年也。入寺寫憂於松竹間見緘。緘曰得非王處厚乎。處厚驚曰。未嘗相狎何遽呼耶。緘曰偶知耳。遂說本唐文宗大和初生。止今一百三十餘載矣。處厚曰。某身跡奚若。子將來之事。極於明年。而今而後事可知矣。意言蜀將亡也。囑令勿洩明日再尋杳沈聲跡。一日復扣關自來云。暫去禮峨眉結夏於黑水方還。緘於案頭拈文卷覽之。則處厚

府試賦藁曰。考乎真偽。非君燭下之文。何多誑乎。遂探懷抽賦藁示之。此豈非程試真本乎。處厚驚竦不已。乃曰。僕試後偶加潤色。用補燭下倉卒之過也。師何從得是本也。緘曰。非但一賦。君平生所作之者皆貯之矣。明日訪之。攜處厚入寺之北隅。同謁故太尉豳公杜琮之祠。坐於西廡下。俄有數吏服色庬襍。自堂宇閒綴行而出。降階再拜。緘曰。新官在此。便可庭參。處厚惶懅而作。緘曰。此輩將爲君之驅策。又何懼乎。寧知泰山舉君爲司命否。仍以夙負壯圖。未爲前志。請候登第後施行。復檢官祿簿。見來春一牓人數

已定。君亦預其間。斯乃陰注陽受也。策人世之名。食幽府之祿。此陽注陰受也。處厚震駭。不知所裁。但問明年及第人姓名爲誰耶。緘索紙筆。立書一短封與之。誡之嚴密藏之。脫洩禍不旋踵。須臾吏散。緘攜手出廟。及暝而去。至春試罷。緘來處厚家。留一觴云。暫還弊廬。無復再面也。後往寺僧堂中問之。已他適矣。乃拆短封視之。但書四句云。周成同成。二王殊名。王居一焉。百日爲程。及乎牓出驗之。有八士也。二王處厚。與王慎言也。王居一焉。惡其百日爲程。處厚唯狎同年。置酒高會。極遂性之歡。由是荒亂不起。是夜暴

亡。同年皆夢處厚藍袍槐笏驅殿而行。驗其策名之榮。止一百二十日也。詳其緘之生於文宗太和初也。成身在宣宗大中。王處厚遇之。已一百三十餘歲也。次僞王蜀城都大慈寺僧亡名。恆諷誦法華經。令人樂聞。時至分衞。取足而已。身微所苦。有示方藥。伊僧策杖入青城大面山採藥。沿溪越險。忽然雲霧四起不知所適。有頃見一翁。僧揖之序寒暄。問何以至此。僧曰。爲採少藥也。翁曰。莊舍不遠。略迂神足得否。僧曰。迷方失路。願隨居士。少頃雲散見一宅宇。陰森旣近。翁曰。且先報莊主人矣。僧入門。覩事皆非凡調。問

曰。還齋否。曰未食。焚香且覺非常鬱悖。請念所業經。其僧朗聲誦經。勉令誦徹部。所饋齋饌。皆大慈寺前食物。齋畢。青衣負竹器以香草薦之。乃施錢五貫。令師市胡餅之費。翁合掌送出。或問云。此孫思邈先生也。到寺已經月餘矣。其錢將入寺。則黃金貨泉也。王氏聞之。收金錢。別給錢五百貫。其僧散施之。將知仙民恆在名山。次嘉州羅目縣。有訴孫山人賃驢不償直。乞追攝。問小童。云是孫思邈也。縣令驚怪。出錢代償。其人居山下。及出縣路。見孫公取錢二百以授之曰。吾元何汝於此。何遽怪乎。得金錢僧不知其終所。

周杭州湖光院師簡傳

釋師簡姓趙氏丹丘人也弗循戒範放肆恬然擁破納衣多誦詞偈好懸記杭越閒災福初無信者驗猶合符於一行景淯山經地理別得徑門常言昔泰山道辯相冢得術餘無取焉喜爲人遷山相冢吉凶如其言居無定所多遊族姓家言腹飢便求雞肉餐此外得美酒啜數杯而去初無言謝然長於勒書大字題牌寺觀門額書成相之吉凶隨言久近驗之始居杭西湖旁院無疾而終後有行客自長沙市中見攜手話舊寄言與崇壽院主汝先負錢若干今放汝我

眠牀芻薦下層有紙裹肉脯屑必應腐敗爲棄之院僧依言果然見之因寫貌供養簡曾言尖頭屋已後火化去及州南塔戊午歲被天火爇之應言無爽矣

宋明州乾符寺王羅漢傳

釋王羅漢者不測之僧也酷嗜彘肉出言若風狂後亦多驗云嘗曝衣有盜者將欲搴之低頭佯睡有物人就之乞終無吝色及開寶初年六月內忽坐終三日後漆布之忽聞兩頰閧嗚咤聲皆云潰爛夜寄夢與數人曰布漆我昏悶如何開焉明日召漆工剝起肉色紅白有圓粒舍利墮落收而供養至今肉身存

於本寺。時僧正贊寧作碑紀異。漢南國王錢氏。私易名爲密修神化尊者。

宋潭州延壽院宗合傳 道因

釋宗合閩越人也。遊嶽泛湘以求知識焉。其爲僧也。介立而寡慾。羣居終日唯笑而已。南楚之人且多信重。後居延壽院。故諫議大夫賈公玭判軍府。聞之往謁見。言話不接。與人議曰。得道之人。豈入恆量度中耶。賈乃堅請往文殊院住持。爾日登座。聊舉禪要而散。明日告衆曰。有故暫出。諸賢不宜畱難。其裝束若行腳狀。渡彭蠡。至黃州驛前屹然立終。遐邇奔競觀

禮。時馬鋪使臣爲營喪務。造塔於立終處。則開寶二年也。今號眞身院是歟。又澠池大安寺釋道因。不知何許人也。遊處澠池瀍澗之閒。自言出家人。守儉則少於人。與畜類爲同行。則無是非盈耳。嘗養一烏犬。出入起臥不相忘捨。每食以鐵鉢就火而炊。麋熟與犬同食。或前或後行止奇異。人莫能測。一旦僧亡。犬亦坐斃。今大安寺塑其像。而肉身兩存。開寶中也。洛下崇信。香華滿龕焉。

宋印州大邑靈鷲山寺點點師傳

釋點點師者。不知何許人也。孟氏廣政中。隱印南大

邑山寺。多遊鄽肆中。雖事削染。恆若風狂。或與人接必指點而言。故目是稱焉。有命齋食者。酒肉不閑。率以爲常。俚人亦不之猒也。日之夕矣。乃市黃白麻紙筆墨。賷懷袖以歸。行數里。沈酣而至暝矣。所居之室。雖有外戶。且無四壁。入後闔扉。人不得造。初鄰僧小童躡足伺之。見秉燭箕踞。陳紙筆於前。訶責大書。莫曉其文字。往往咄嗟。如決斷處置。久之明闇閃。熟視閃爍。若有人森列狀如曹吏。則襦裳。非世之服飾。觀者怖懼而退。詰旦微詢其事。怒而弗荅。居數載。卭笮之人。咸神異之。後不知其終。

系曰。點點師而能劾鬼別無高絜軌生物善。亦與古人判冥司事者。同邪。通曰。所作在心。如不從正道力中生。則與五斗米道同。如不從有心符禁中起。則感鬼神歸信。驅策之耳。故善戒經云。若須神通應感化度。爲示神足。莊嚴論中。菩薩以神通變化而爲戲喜。又或此是辟支行位人也。故論云。獨覺依彼彼村落乞食。以身濟度。不以語言。示現種種神通境界。爲令誹謗者歸向故。

宋天台山智者禪院行滿傳

釋行滿者。萬州南浦人也。髫貫成童。厥性明黠。篤辭

所親。求爲佛子。受戒方畢。聞重湖閎禪道隆盛。石霜之門濟濟多士。遂往求解。屬諸禪師棄代。滿往豫章觀諸法席。既得安然。次聞天台靈聖之跡。由是結束遊之。棲華頂峯下智者院。知衆僧茶竈見人怡懌。居幾十載。未覩其慍色。臥一土牀。空其下。燒糞掃而燠之。每日脫衣就牀。則蚤蝨螫蜇焉唼之。及餒飼得所。還著衣如故。或人潛捫其衣。蚤蝨寂無蹤矣。先是居房檻外有巨松橫枝之上寄生小樹。每遇滿出坐也。其寄生木必嫋嫋而側。時謂此樹作禮茶頭也。或不信者。專伺滿出則紛紛然。滿去則屹立亭亭。更無動

搖。雖隨衆食量少分而止。四十年內人未見其便溺。以開寶中。預向人說我當行矣。令衆僧念文殊名號相助。默焉坐化。春秋年可八十餘。滿多作偈頌。以唱道焉。

宋魏府卯齋院法圓傳 鑛師李通玄

釋法圓。俗姓郝。真定元氏人也。宿殖之緣。出塵無滯。後唐長興二年。投本府觀音院。勤勤誦習。師與落髮。閱歲受滿足戒。後策杖負囊巡禮諸方。至韶山挂錫看大藏經焉。晉開運三載。卻來本生地寓天王院。越來年契丹犯闕。戎王耶律德光。迴至常山欒城而死。

永康王兀谷代爲蕃國之主。時旋軍自鎭州，董戎北返。留酋長厤荅耶律解里守於下京，卽常山也。晉之臣寮兵士盡在斯矣。漢兒將帥，謀逐醜虜，其計未決。兩分街巷。漢人在蕃之中者，蕃人先發，無少長皆被屠戮之。天王院八僧殊死，圓預其數也。其時見殺者尤衆。初圓引頸兩受刃，如擊木石然。圓呼曰猛乞一劒，遂身首異處。至暮圓如夢中，忽覩晚照，亦微悟被戮。意之自謂死已，冥寞亦見日月邊巡。擧一臂試捫其頭，乃覺如故。再三疑之，不敢搖動，慮其分落也。又謂血凝所綴，重捫之遶頸有痕，縫如線許大，終身如

此。時城中既逐出蕃部稍定。傍人扶起。詰朝歸院。院僧方將食粥見圓謂爲鬼物。一皆奔散。遲久審得其實。喜言再生。遠邇觀禮。且歎希奇。常山之人競陳供施。圓自後復往諸方。居無定所。暨周顯德中。寓大名府成安縣卯齋院。溫尋藏教以開寶六年忽謂眾曰。人生虛幻。何能久長。物極則遷。生死涅槃必無少別。遂不數日而長逝。黑白之眾若喪所親。及送就茶毗日。感舍利若黍粟之皁粒焉。春秋七十四。法臘五十一。時范魯公質親問圓厥由。深加鄭重。再詢履行。則大藏經已兩過披讀矣。又福州棱伽寺鏞師者。海壇

戍卒之子。厥初母氏懷娠。冥然不喜葷葷。洎乎誕育。岐嶷異常。不嚌魚肉。年及八歲。甘嗜野菜。若鉏斸種者。卽言殺傷物命。每見家廚烹煇毛鱗。則手掬沙灰。投於爨鑊。貴其不食。自言開元寺塔。隋朝中我造也。多說未萌事。後皆契合。便請出家。因披法服。頂有香氣如爇沈檀。號爲聖僧。時侍御史皇甫政爲留後。請入府署。因作肉餖子百數。唯一是素者。盤器交錯。悉陳於前。意驗其凡聖耳。鑛臨筵徑拈素者啖之。餘者手拂而作。時皇甫部曲一一皆驚歎。每出街巷。眾人圍遶。自言壽止十三。當定歸滅。至是果終。遂於寺前火

化傾城士女哭泣依輪王法樹浮圖焉復次唐開元中太原東北有李通玄者言是唐之帝胄不知何王院之子孫輕平軒冕尙彼林泉舉動之閒不可量度身長七尺餘形貌紫色眉長過目髭鬚如畫髮紺而螺旋脣紅潤齒密緻戴樺皮冠衣大布縫掖之制腰不束帶足不躡履雖冬無皴皸之患夏無垢汗之侵放曠自得靡所拘絆而該博古今洞精儒釋發於辭氣若鏗巨鐘而傾心華藏未始輟懷每覽諸家疏義繁衍學者窮年無功進取開元七年春齎新華嚴經曳節自定襄而至幷部盂縣之西南同穎鄉大賢村

高山奴家。止於偏房中造論。演暢華嚴。不出戶庭幾
於三載。高與鄰里怪而不測。每日食棗十顆。栢葉餅
一枚。餘無所須。其後移於南谷馬家古佛堂側。立小
土屋。閑處宴息焉。高氏供棗餅亦至。嘗齎其論幷經
往韓氏莊。卽冠蓋村也。中路遇一虎。玄見之。撫其背。
所負經論搭載去土龕中。其虎弭耳而去。其處無泉
可汲用。會暴風雨。拔老松去。可百尺餘成池。約深丈
許。其味香甘。至今呼爲長者泉。里人多因愆陽臨之
祈雨。或多應焉。又造論之時。室無脂燭。每夜秉翰。於
口兩角出白色光。長尺餘。炳然通照以爲恆矣。自到

土龕。俄有二女子。衣貲布以白布爲幓頭。韶顏都雅。饋食一奩於龕前。玄食之而已。凡經五載。至於紙墨供送無虧。及論成。亡矣。所造論四十卷。總括八十卷經之文義。次決疑論四卷。緒十會果因之玄要。列五十三位之法門。一日鄉人聚飲酒之次。玄來謂之曰汝等好住。吾今去矣。鄉人驚怪。謂爲他適。乃曰吾終矣。皆悲泣戀慕。送至土龕。曰去住常也。鄉人下坡迴顧其處。雲霧昏暗。至子時。儼然坐亡龕中。白色光從頂出。上徹太虛。卽開元十八年暮春二十八日也。報齡九十六。達旦數人登山。見其龕室內蛇虺填滿。莫

得而前。相與啓告。蛇虺交散。者少追感。結輿迎於大山之北。甃石爲城而葬之。神福山逝多林蘭若。方山是也。葬日有二斑鹿。雙白鶴。襍類鳥獸。若悲戀之狀焉。大曆九年六月內有僧廣超。到蘭若。收論二本。召書生就山繕寫。將入汾川流行。其論由茲而盛。至大中中閩越僧志寧。將論注於經下。成一百二十卷。論有會釋七卷。不入注文。亦寫附於初也。宋乾德丁卯歲閩僧惠研。重更條理。立名曰華嚴經合論。行於世。人所貴重焉。

系曰。北齊內侍劉謙之。隨王子入臺山焚身。謙之七

日行道。感復丈夫相。冥悟華嚴義。乃造論六百卷。久亡。至李長者之化行晉土。神變無方。卒由應以此身而爲說法也。或曰李論中加平十會。經且闕焉。依梵字生解。可非迷名耶。何長者說法之有。通曰十會理有。宜俟後到之經。所解南無言離中虛也。此配法觀心也。若知觸物皆心。方了心性。故經云知一切卽心自性。則成就慧身。不由他悟。此乃心境如如則平等無礙也。觀李之判教該博。可不知華言義耶。嘗聞幽州僧惠明。鳩諸僞經。幷華嚴論同焚者。蓋法門不相入耳。僞經可爇。李論難焚。伊非小聖境界也。亦猶楊

墨之說與儒相違行方外者復憎孔孟水火相惡未始有極苟問通人分曹並進無相奪倫哉

論曰丹成轉數服則登仙慧錬功夫驗之果證若或名未標於籙籍力未合於經王烏以輕舉此身出過凡世徒秪眩矅肉眼驚忙猿心所謂釋氏之儔高下異爾亦乃譬同羣象也牙能觝觸鼻善卷舒力卻九牛奔過駟馬矣別有阿耨池岸香醉山陰象則皷雙翼以飛騰用七支而巧便與夫海山之象百倍絕倫厥號藹羅伐拏象中龍也諒知沙門有所感通斯之謂歟若夫能感所通則修行力至必有天神給侍是

也能通所感。則我施神變現示於他是也。能所俱感
通。則三乘極果無不感通也。昔梁慧皎爲傳。創立神
異一科。此唯該攝究極位之聖賢也。或資次徵祥。階
降奇特。當收不盡。固有缺然。及乎宣師不相沿襲。乃
釐革爲感通。蓋取諸感而遂通。通則智性。修則感歟。
果乃通也。覈斯理長。無不包括。亦猶班固增加九流
變書爲志。同也。復譬聖人重卦。不亦愈於始畫者乎。
然則前不仰觀俯察。後可變通。此非宣師之能據嘉
祥變例而能矣。原夫室靜生虛白。心靜則神通。儒玄
所能我道奚若。引發靜慮自在現前。法不喧囂萬緣

都泯。智門開處六通由是生焉。動相滅時五眼附茲照矣。目連運用彰何第一之名。那律觀瞻有是半頭之見。迷盧入其芥子。海水噏於毫端。不思議時。凡夫之心口兩喪。神通生處。諸佛之境界一如。復次我教法中。以信解修證爲準的。至若譯經傳法生信也。義解習禪悟解也。明律護法修行也。神異感通果證也。孰言像末無行果乎。亦從多分說也。秖如檀特刻杖表侯景之西歸。河禿指天知文襄之南面。光師入安樂之行。弟子證三昧之門。泗上僧伽十九類身之應現。萬迴尊者。五千餘里之往來。諸方更有其異名。此

刹彌觀其奇迹。難拘定態。莫檢恆形。從願海而起身。元惟智積。自意生而分質。素是康僧。岸覩菩薩之迎生。英致秦襄之就食。畱年不測。示跡無方。或揚化於數朝。或受齡於三百。或令竈祠而墮。或得御笛而迴。珪戒嶽神。安救唐相。或漉龍兒而至。或擘鎖骨而征。入聖寺門認諸葛亮。或神光出口。或怪物沈河。豐干識其文殊。無相免其任俠。夢送浮圖而渡海。身分窰窟以安禪。或放毫相之光。或令公主之誕。或獲珠之爍爍。或擾虎之耽耽。或記宰臣。或移巢鵲。壽過百歲。身隱五臺。或識草書。或求聽衆。或隱形而畱影。或見

母而便生。或題異辭。或語摅獸。記韋公之滅度。驚張瀆之夜歸。不濡其服而渡溪。不泄其穢而恆食。或倒立而死。或直吐其鴆。或身首異處而還連。或半年坐亡而復起。若以法輪啓迪。多作沙門之形。設如異迹化成。或作老叟之貌。寒山拾得瘡痍可惡。疥癘堪嫌。或逆逕於恆流。或譸張於下類。伊皆難測。孰曰易知。將逆取順之由。反權合道之意耳。或曰感通之說近怪乎。對曰。怪則怪矣。在人倫之外也。苟近人情之怪。乃反常背道之徒歟。此之怪也。非心所測。非口所宣。能至其涯畔矣。令神仙鬼物皆怪者也。仙則修鍊成怪。鬼

則自然爲怪。佛法中之怪。則異於是。何耶。動經生刧。依正法而修致自然。顯無漏果位中之運用也。知此怪。正怪也。在人情則謂之怪。在諸聖則謂之通。感而遂通。故目篇也。故智論云以禪定力服智慧藥。得其力已。遂化衆生。復置世界於一毛。疑海水爲五味。故曰緣法察境。唯寂乃照。始驗佛門龍象。間代一生。出而攝諸。不慚愧也矣。

高僧傳三集卷第二十二 終

音釋

閬 來宕切 錮 古暮切禁也 畚鍤 畚布忖切筥屬鍤竹洽切鍪也 圬墁 圬於姑切

墁謾官切圬墁塗墍也　襦如朱切短衣　髭即移切口上鬚也　庬莫江切色不純也

咤丑亞切叱咤也　玭雌氏切　蠡里弟切彭蠡湖名　澠彌兖切澠池縣名　瀍呈延

切水名　笮疾各切邛笮西南夷也　劾胡得切按劾也　挈古屑切清也　嫋奴了切嫋

嫋曳動貌　酋慈秋切酋長魁帥之稱　皁在早切黑色也　胾側吏切肉臠也　嚌才詣切嘗

也　燀齒善切炊也　爨初貫切炊爨也　䭔都回切　皴皸皴七倫切皵也皸舉云切

凍裂也　奩力鹽切匣也　甃側救切砌也　繕時戰切繕寫　噏許及切與吸同　窑

余昭切燒瓦竈也　虓許交切虎吼也　逜吾故切干逜也　譸職流切譸張誑也